

स्वद्रव्य शाधक
तत्त्वचिन्तामणि ग्रंथ.

मुनि श्री मणिदासजी

१ ५४४ ७११

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૭ ૪૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ તત્ત્વચિન્તા મહિા ગ્રંથ

વિભાગ ક ૬૯૩

શ્રીમદ્-પૂજ્ય શ્રી ગોપાળજી સ્વામી અંથમાળા

મણિકો ૧૪ મો.

॥ શ્રી જિનેન્દ્રાય નમઃ ॥

સ્વદ્રવ્ય શોધક

તત્ત્વચિન્તામણિ ગ્રંથ.

: લેખક

શ્રી લીંબડી સંપ્રદાયના પૂજ્ય સાહેબ

શ્રી મોહનલાલજી સ્વામીના શિષ્ય

મુનિ શ્રી મણિલાલજી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા :

શેઠ હરમયંદ કુંવરજી

કન્યાશ્રમા પાસે, વઢવાણકાંપ.

કિંમત ૭ આના.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમરતી કોપીઘર

વિષયાનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧.	નમસ્કાર, મંગળાચરણ	૧
૨.	પાંચ ઇન્દ્રિય વર્ણન	૫
૩.	ત્રણ આત્માનું સ્વરૂપ	૧૨
૪.	જડનું સ્વરૂપ	૧૫
૫.	ચૈતન્ય સાથે જડનું સ્વરૂપ	૨૨
૬.	પુણ્ય-પાપ...તત્ત્વનું સ્વરૂપ	૨૮
૭.	કર્મની વિશેષતા	૩૩
૮.	અંતી ભેદનું સ્વરૂપ શું ?	૫૩
૯.	ગુણશ્રેણી-ગુણસ્થાન	૬૨
૧૦.	કષાય વક્તવ્યતા	૭૧
૧૧.	દંભ ત્યાગાધિકાર	૭૨
૧૨.	અધ્યાત્મ	૧૨૩
૧૩.	ધ્યાન	૧૨૯
૧૪.	ધ્યેય શું	૧૩૫
૧૫.	તેવો વ્યાપ્તિ ચિંતવે શું ?	૧૩૬
૧૬.	ત્રણ રત્ન એકીભાવે થતાં લાભ શું ?	૧૩૬
૧૭.	રત્નત્રય રસ	૧૩૭
૧૮.	શુદ્ધાત્મોપદેશ	૧૩૯
૧૯.	છેવટના બે બોલ	૧૪૧
૨૦.	દોહરા	૧૪૩

વીર સંવત ૨૪૫૭

પ્રથમ વૃત્તિ

સંવત ૧૯૮૭

નકલ ૧૦૦૦

ઈ. સ. ૧૯૩૧

મુદ્રણસ્થાન : શ્રી ભાગ્યોદય ઇ. પ્રી. પ્રેસ

ખાડી આ : : : અમદાવાદ

મુદ્રક : વૈદ્ય રમણીકરાય જોશીલાલ દવે

પ્રસ્તાવના

લીંબડી સંપ્રદાયના પૂ. શ્રી મોહનલાલજી સ્વામીના શિષ્ય મુનિ શ્રી મણિલાલજી સ્વામીએ, શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી સ્વામીના વિચારસાર પ્રત્નો તથા જૈન દર્શન વિગેરે અનેક ગ્રંથોના આધારે તૈયાર કરેલ આ ' શ્રી સ્વદ્રવ્ય શોધક તત્ત્વ ચિંતામણિ ગ્રંથ ' જૈન સમાજમાં દરેક બંધુઓને અવગત્ય મનન કરવા યોગ્ય હોઈ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે.

આશા છે કે, દરેક આત્માર્થી બંધુ આવા તત્ત્વોપયોગી પુસ્તક-મનન-નો અવશ્ય લાભ લેઈ આત્મશ્રેય કરશે. સુજ્ઞેષુ કિં બહુના !

સ્થા. જૈન પાંડિત મુનિરાજ શ્રી ત્રિલોકચંદ્રજી સ્વામીએ આ ગહન વિષયની પ્રાથમિક સમજણ રૂપે જે ' વિવેક ' બતાવ્યો છે, તેની નોંધ લેતાં મને આનંદ ઉપજે છે.

ઉપરોક્ત પુસ્તક આવા સુંદર ગેટ-અપમાં તુરત જ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવાની વ્યવસ્થા માટે ભાઈશ્રી વાહીલાલ કાકુભાઈ સંઘવીનું સ્મરણ હું વીસરી શકતો નથી.

વઢવાણકાંપ }
ધૂળેટી સં. ૧૯૮૭ }

શેઠ હરખચંદ કુંવરજી.

વિવેક

પરમ પદની પ્રાપ્તિ માટે પદાર્થવિજ્ઞાન થવાની પ્રથમ જરૂર છે. ત્રણ તત્ત્વ, નવ પદાર્થ અને પદ્મદ્રવ્યનું જ્ઞાન એ મોક્ષાર્થિ સદ્વિવેકી આત્મા માટે મેળવવું આવશ્યક છે. આ જ્ઞાનની સેવના સત્ પુરુષોની કૃપા, પૂર્વજન્મોની સાધના, વર્તમાન જન્મનો સત્ પુરુષાર્થ અને અહર્નિશ આત્મ ચિંતન સમ્યક્ પ્રકારે થવાથી થઈ શકે છે. પ્રથમ જે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છીએ છીએ એ વસ્તુની ઓળખાણ થવી ઘટે છે. ઓળખાણ-જ્ઞાન થયા પછી એ પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે આંતરિક અથાગ અભિલાષા હોવી યોગ્ય છે. રાત્રિ-દિન જાગ્રત રહી આત્મચિંતન અખંડીત-પણે કરે તો કાઈ કાળે આવરણો ખસી જતાં આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ શકે.

આત્મા, વિશ્વ, કર્મ અને ક્રિયા; આ ચારેમાંથી ગમે તે એકનું અથવા એકથી વધારેનું પ્રથક્કરણ ક્ષયોપશમભાવે કરી શકાય તો અનંત કાળમાં જે યથાર્થતત્ત્વનું જ્ઞાન નથી થયું તે સાક્ષાત્ અવગ્રોધ અનુભવરૂપે થઈ શકે. આ ચારેના જ્ઞાન માટે અનેક આવરણો છે. એ આવરણો એકાગ્રતા, ચિંતન, આત્મ વીર્યોલ્લાસ અને જ્ઞાન પીપાસાના તીવ્રત્તમ યોગે ઉપશમી અથવા ક્ષય થઈ શકે. વીતરાગકથીત સત્સાધનને વીતરાગની આજ્ઞા રૂપે અંતરની જાંખના વડે વૈરાગ્યાદિ સંપત્તિના યોગે સાધ્ય થાય તો વીતરાગ આજ્ઞાનો આરાધક બને.

આ વિશ્વમાં જે પદાર્થ મુખ્ય છે. જડ અને ચૈતન્ય. જડમાં એક બીજા પુદ્ગલ પરમાણુઓ એક બીજા સાથે મળતા અથવા આસ્ફાલતા આઘાત અને પ્રત્યાઘાતના અનંત અને અપાર મહાસાગરના અનેકવિધ મોજાઓ

કરતા વધારે જોરથી અને વધારે ત્વરિત ગતિએ, આંખ
 મીંચી ઉઘાડીએ એમાં અસંખ્યાત્ સમયોનો પ્રવાહ વહી
 જાય છે એવા એક સમયમાં પસાર થાય છે. એક
 પરમાણુ પોતાના સ્વધર્મ પરમાણુઓ સાથે અથવા એજ
 પરમાણુ પોતાના વિધર્મ પરમાણુઓ સાથે, એજ રીતે
 અનેક પરમાણુઓ પોતાના સહચારી કે અસહચોગી પર-
 માણુઓ સાથે મીલાપ થતા કે સંઘર્ષણ થતા, આ સંઘ-
 ર્ષણ બળયોગે આખા જગતના તમામ પરમાણુ અને
 પૃથ્વિગલના અનેકવિધ જથ્થાઓને ઉલટપાલટ કરી નાંખે
 એવી જબર શક્તિ આપણી દૃષ્ટિગોચર ન થઈ શકે
 તથાપિ એવા પરમાણુઓમાં રહેલી છે. આ સંઘર્ષણ શક્તિના
 યોગે જગત ભરમાં જડ સત્તા પ્રાધાન્ય પદ ભોગવે છે. આ
 અણુવ સત્તાએ સદા સચ્ચિદાનંદમય સિદ્ધ સ્વરૂપી ચૈતન્ય સત્તાને
 અશુદ્ધ નય યોગે અથવા અનુપયોગે આચ્છાદિત કરેલ છે.
 પૃથ્વિગલ સત્તાએ પરિણમાવેલ પદાર્થ માત્રનું રૂપાન્તર, એ
 અનેક શરીરો વિગેરે જુદા જુદા રૂપે જન્મ આવે યાને વસાવે
 છે. પરમાણુઓની વ્યાપકતા અને ભેદકતાવડે સચરાચર પ્રાણી
 અને પદાર્થ માત્રને આચ્છાદે છે. જેમ જેમ પરમાણુઓનો
 સંગ્રહ જે રૂપે એકત્ર પોતાના સહચારી પરમાણુઓ સાથે
 મળે છે, તેમ તેમ પ્રાણી અને પદાર્થના આકારો ભિન્ન
 ભિન્નરૂપે ચર્મચક્ષુ સમક્ષ આવે છે. વસ્તુગતે પદાર્થોનું અને
 પરમાણુઓના સમૂહોનું, ભેદ જ્ઞાન વડે વિચારવામાં આવે
 તો, એક પરમાણુ એક પ્રદેશી, દ્વિ પ્રદેશી વિગેરેથી અનંત
 પ્રદેશાત્મક રૂપે હોય છે. લોકમાં પરમાણુઓનું એક દેશ
 ભાગથી માંડી સમસ્ત લોકમાં વિચરે છે, તીવ્ર વેગથી ધસે
 છે, સન્નતિ પરમાણુઓ સન્નતિ દ્રવ્યોમાં મળી જાય છે,
 સન્નત દ્રવ્યોમાં મળી જતા ધ્વણુકાદિક અનેક ખંધો નીપજે

છે, અને આ પ્રમાણે ખંધ, દેશ અને પ્રદેશો જિનેશ્વર દેવે વર્ણવેલા છે. પૌદ્ગલિક સમૂહોનું ધસવું એટલે એક બીજા સાથે એક લોકના છોડાથી બીજા સામેના લોકના છોડા લગી મળી જવું એ એટલી ત્વરાથી-ચપલ ગતિએ થાય છે કે, બહુજ પવિત્રજ્ઞાનની દૃષ્ટિવડે અલોકન અને વિચારણા કરવામાં ન આવે ત્યાં લગી વીતરાગકથીત ભાવો પુદ્ગલ ધર્મના સ્વરૂપને સમજ-વિચારી અને અનુભવી શકાય તેવા નથી.

આ પ્રકારે અશ્વ સત્તા અને એ સત્તાગત પરિણામોનું ચત્કિંચિત્ રૂપે કથન કરવામાં આવ્યું. આ અશ્વ સત્તા અશ્વ-પરમાણુઓ ઉપર તો સામાન્ય ભોગવી શકે, કેમકે પરમાણુઓ પોતાના સખતિ દ્રવ્યો-પદાર્થો સાથે મળવાનો એક ગુણ ધરાવે છે; પરન્તુ આ પરમાણુઓ પોતાના વિજ્ઞતી સ્વભાવવાળા આત્માને ક્યાંથી જઈને વળગ્યા? આવો એક પ્રશ્ન જિજ્ઞાસુ આત્માના ભાવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આને અંગે આપણે વિચાર કરવો યોગ્ય લાગે છે. પ્રથમ તો આપણું અવજ્ઞાન આ પ્રશ્નને સંપૂર્ણ રીતે પહોંચી શકે તેમ તો નથી, તથાગિ કંઈક અંશે વિચારણા કરવા પ્રયાસ સેવીએ.

અનંતકાળનો ઉદારિક અથવા વૈક્રિય શરીરમાં સંચાલન કરતો આત્મા ઓળખાતો નથી. પોતે પોતાનેજ ન ઓળખે, એ મહદ્ આશ્ચર્ય. અનંત કાળના આત્માના નીકટ સંબન્ધ અને સહવાસમાં આવેલા પુદ્ગલોને આત્માએ ઓળખ્યા નથી અને પરસત્તાથી આત્મસત્તાનો સદાએ અનુપયોગ દેખાયો છે.

આત્મા ત્રણે કાળે શુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે, નિર્દોષ છે, નિરાકાર છે, નિરાવયવ છે, અજન્મા છે, સ્વયં પ્રકાશીત છે, સદા સ

ઉપયોગી છે, પોતાના આત્મદ્રવ્યમાં વિવ્રસતો છે, અનંત શક્તિમાન છે, અનંત જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર, વીર્ય અને ઉપ-યોગના ગુણોને ધરનાર સ્વ-ગુણી છે, ગુણ ગુણીભાવનો એક સંબન્ધ છે. ગુણી પોતાના ગુણને ત્રણે કાળે પોતામાંજ વસાવે છે. ગતકાળમાં આત્માનો નાશ થયો નથી, આગામી કાળે થવાનો નથી અને વર્તમાન કાળે થતો પણ નથી. શરીરના રોગથી રોગી અને શરીરના મરણથી મૃત્યુ વ્યવ-હારાપેક્ષાએ માની લીધું છે.

એક અપેક્ષાએ આત્મા અને પુદ્ગલિક સંબન્ધ વિચારીએ. એ અંગે એક સામાન્ય વ્યવહાર દ્રષ્ટાન્તનું એક લક્ષણ ખ્યાલમાં લઇએ તો? સૂર્ય તો પ્રકાશી છે. આ પ્રકાશ સંધ્યા તીર્થક્ષેત્રમાં આવે છે. વર્ષાકાળમાં વાદળના યોગે સૂર્ય ઢંકાએલો દેખાય છે. કોઈક તો એ ઘટ વાદળાચ્છાદિત સૂર્યને અદ્રષ્ટ અને અસ્થાને અસમય પારિણમતો માને છે. બ્રાન્તિ અને ભ્રમણાને લઇને સામાન્ય વિચારાવખોધના અભાવે કે અણુ ઉપયોગે, અસ્તાચળ પર ગએલો અટકળે છે; કે જે વખતે હજુ એ કલાક દિન પણ હોય. એજ પ્રમાણે આત્મા સ્વયં પ્રકાશીત છે. પરંતુ વાદળાનુસાર પૌદ્ગલિક સમૂહો આડે આવતા એ અનંત પ્રકાશનો લાભ લઇ શકાતો નથી. આ સમૂહો કોઈ વખતે ઘટ હોય છે અને કોઈ વખતે અદ્ભાવરણે પણ હોય છે, જેમ જેમ આ સમૂહો વધારે ઘટ હોય તેમ તેમ આત્માની અશુદ્ધ ચેતનાના યોગે અદ્ભકર્મો કે ખડુલકર્મો દેખી શકાય છે. જન્મ લેતો, શરીરો બદલતો, મરતો, જતો અને આવતો મનાય છે. જેમ ગમે તેટલા ધનઘટ વાદળ હોય તથાપિ સૂર્યને સ્પર્શી શકે નહિ તેમ કર્મ વર્ગ-ણાના ધનઘટ યોગે આત્માને અનાત્માપણું કરી ન શકે અથવા આત્મ ગુણને વિનાશી ન શકે. પરંતુ સૂર્યના કિરણોને લોકમાં આવતા વાદળાઓ અટકાવી શકે છે. તદનુસાર આત્માના અનતજ્ઞાનાદિ ગુણોની વીર્ય શક્તિના ગુણને કંઈક અંશે આવરી શકે છે. વસ્તુતત્ત્વે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ

છે. એકેક પ્રદેશે જ્ઞાનાદિ ગુણો અને અનંત આત્મિક વીર્યો-
લ્લાસ શક્તિ છે. એકેક પ્રદેશે ઉપયોગની પરિણતી રૂપ
જ્ઞાનાદિ ગુણોના અનંત પર્યાયો છે. આ પર્યાયોના જેવા
જેવા રૂપો કે આકારો દેખાએ છીએ એને અજ્ઞાન યોગે
આપણે જીવાત્માની વિભાવીક દશારૂપે નારકાદિ ગતિ પ્રધાન
અવસ્થા વિશેષ રૂપે વિચરતો આત્માને ધારીએ છીએ. જુદી
જુદી દેહાદિકની અવસ્થાએ અશુદ્ધ આત્મ પ્રદેશે પૂર્વોક્ત
ગુણ પર્યાયોમાં રહેલી એકેક પ્રદેશે અનંતી કર્મ વર્ગણાનુંજ
રૂપ માત્ર છે. અન્ય કર્મ નહિ. પુણ્ય પરમાણુ આવિભા-
ગાવસ્થાએ પરિણમે ત્યારે જ્વાલુકાદિક સ્કંધ ઉપજે છે અને
જીવ પણ પોતાનો સ્વભાવ વૈભાવિકદશા વડે પરિણમે છે
એટલે કર્મરૂપ પૌણ્યલિક કર્મ વર્ગણાને ગ્રહે છે. એથી સિદ્ધ
સ્વરૂપી આત્મા સંસારાવસ્થાએ વિલસતો ભાસેછે. તત્ત્વદ્રષ્ટિએ
અનંતકાળથી આત્મા શુદ્ધ છે એ શુદ્ધ રૂપેજ રહે છે,
રહેવાનો અને રહ્યો છે.

આમ કથંચિત્ અપેક્ષાગર્ભિતન્યાયે આત્મ અંગે અને
કર્મપૌણ્ય અંગે વિવરણા મુમુક્ષુઓએ વિચારી છે તે
આલેખાર્થ.

ક્રિયા અને જ્ઞાનના એકાન્ત માર્ગે ન વળતા વસ્તુતત્ત્વનો
અભ્યાસ કરી ક્રિયા અને જ્ઞાનની આરાધના સમ્યક્ પ્રકારે
આરાધવી એ આત્મજગતી ઈચ્છક આત્મા માટે યોગ્ય છે.

આ પુસ્તકમાં આત્મ અને અનાત્મ વસ્તુનો વિવેક જે
અપેક્ષા અને ન્યાયે કરાયો છે તે અપેક્ષા અને ન્યાયનો
સંગતી પ્રાધાન્ય ગુણ ન પ્રગટ કે પ્રગટાવી શકાય એટલે
વાંચન માટે લીધેલું પુસ્તક વિચારણા કે આત્મચિંતન
માટે નિરૂપયોગી થવા પામે છે. આ પુસ્તક અંગે જિજ્ઞાસુ
આત્માઓએ સહ સહ વિચાર કરવો ઉચિત છે.

અમદાવાદ
પાના ઝવેરને ડેલે
તા. ૨૦-૨-૩૧

}

મુનિ ત્રિલોકચંદ્રજી.

ૐ

॥ સહજાત્મસ્વરૂપાયનમઃ ॥

સ્વદ્રવ્ય શોધક

તત્ત્વચિન્તામણિ ગ્રંથ.

નમસ્કાર.

॥ શ્લોક ॥

“ભવબીજાંકુરજનનાં, રાગાદ્યાઃ ક્ષયમુપાગતાયસ્ય
બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હરો, જિનો વા નમસ્તસ્મૈ.”

—હેમચંદ્રાચાર્ય

અર્થ:—“જેના સંસારનાં કારણભૂત કર્મરૂપી
અંકુરઓને ઉત્પન્ન કરનાર રાગ-દ્વેષ આદિ
સમગ્ર દોષો ક્ષય પામ્યા છે, તે આદિ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ,
શંકર અથવા જિન હોય, તેને મારો નમસ્કાર છે.”

મંગળાચરણ.

દાહરા.

આદિનાથ આદે દધ, વંદુ શ્રી વર્દ્ધમાન;
શ્યામ્વાદ વદુ સદા, ગુણિ જ્યં પ્રગટ જ્ઞાન.

૧

ૐકાર નિતનિત નમું, હ્રીં સદા હીતકાર;
શ્રીં શ્રેય મુજ સાધવા, વરતાવું વ્યવહાર.

૨

- નવતત્ત્વ કહ્યા નામથી, જીવાજીવ જાણાય;
સંવર નિર્જરા મોક્ષજે, ગુણાત્મિક ગણાય. ૩
- પાપાશ્રવ બંધ પરહરો, પુણ્યક્રમ પ્રગટ પેખાય;
જીવાજીવ સંયોગથી. કર્મબંધ કહેવાય. ૪
- જીવ દ્રવ્યના જાણીએ, ચાર ગુણ ધરો ચિત્ત;
અનંત જ્ઞાન દર્શન અનંત, અનંત સુખ સમકિત. ૫
- અનંત શક્તિ આત્મ તણી, પ્રગટ થયે પેખાય;
પણ પુદ્ગલ પરભાવથી, લેખે નવ લેખાય. ૬
- પુદ્ગલના પણ પેખીએ, વેદ ગુણ વીપરીત;
વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શએ, પુરણ જેલથી પ્રીત. ૭
- અષ્ટ કર્મે કરી આવર્યા, આત્મિક ગુણ જે આદ;
શોધક થઈને શોધીએ, સ્થિર કરી ધ્યાનનો દાદ. ૮
- ધાતુ થકી ઉપધાતુને, શોધે જેમ સોનાર;
આત્મ તેમ અનાત્મને, શોધી ગ્રહણ કરો સાર. ૯
- સ્વદ્રવ્ય શોધક સંગ્રહે, તત્ત્વચિંતામણિ ગ્રંથ;
વાંચો વિચારો વિવેકથી, પ્રગટે મોક્ષનો પંથ. ૧૦

શ્રીઆચાર્ય શ્રુ. ૧ અ. ૩ જી. ઉદ્દેશો ઇથાનું મુત્ર.

જેણે જાણે તે સર્વ જાણે,

જે સર્વજાણે તે પામે જાણે

અર્થ:—જે એક પોતાના આત્માને જાણે છે, તે સર્વના આત્માને જાણે છે, અને જે સર્વના આત્માને જાણે છે તે એક પોતાના આત્માને પણ જાણે છે. અર્થ દ્વિતીય પ્રકારે—જે એક પરમાણુ

આદિ સૂક્ષ્મ વસ્તુને જાણે છે તે સર્વ પુદ્ગલપર્યા-
યને જાણે છે અને જે સંસારમાં વર્તતા સર્વ
પદાર્થોના પર્યાયને જાણે છે તે એક પરમાણુ
પુદ્ગલને પણ જાણે છે.

॥ ગાથા ॥

પરગોમેસાસઓઅપ્પા, નાણદંસણસંજુઓ;
સેસામે બાહિરાભાવા, સઘ્વેસંજોગલક્ષણા. ૧

અર્થ:—જ્ઞાન, દર્શને કરી યુક્ત સદાશાશ્વત
એટલે નિત્ય અને રાગ-દ્વેષાદિક પરભાવ રહિત
એવો જે મારો આત્મા તે એકજ છે. અને શેષ
એટલે બાકી રહેલા દ્રવ્ય થકી તન, ધન, કુટુંબા-
દિક મેળાપ રૂપ, અને ભાવ થકી વિષય-કષા-
યાદિ રૂપ મેળાપ એવા ભાવ તે સર્વ મારા આત્મ-
સ્વરૂપથી જુદા છે.

“ લોક શી વસ્તુ છે ? ” એનો વિચાર કરતા,
તે માત્ર બેજ તત્ત્વ રૂપ માલુમ પડે છે—જડ અને ચેતન.
આ બે તત્ત્વો સિવાય સંસારમાં ત્રીજું તત્ત્વ નથી. સર્વ
લોકનાં સમગ્ર પદાર્થો આ બે તત્ત્વોમાં આવી જાય છે.
તેના વિસ્તારે નવ તત્ત્વ પણ કહેલ છે, જે જીવ, અજીવ,
પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ છે.

જેમાં ચૈતન્ય નથી—લાગણી નથી, તે જડ છે. એથી
વિપરીત ચૈતન્ય સ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા છે. આત્મા,
જીવ, ચેતન એ બધા એક અર્થને કહેનારા પર્યાય શબ્દો
છે. જ્ઞાન શક્તિ એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે. તેના

વિસ્તારે, નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા એ સર્વના મળી પદ ૩ ભેદ થાય છે. હવે પ્રથમ,

સ્વદ્રવ્ય જે જીવ-ચેતન-આત્માનો વિચાર કહીએ.

જીવ એ પ્રકારના છે. એક શુદ્ધ જીવ અને બીજો અશુદ્ધ જીવ. દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મ જે છે તેને અનેક જન્મોથી આત્મ સ્વરૂપનો વિકાસ કરવાનો અભ્યાસ થતે થતે, જેઓનો જે ભવમાં (જન્મમાં) કર્મોનો ક્ષય થવાથી ચેતન્ય સ્વરૂપનો પૂર્ણ વિકાસ થયો છે, તેઓ તે ભવમાં પરમાત્મા થયા કહેવાય છે, અને પછી ચતુર્દશ ગુણસ્થાને ચડી સર્વ કલંક રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપી સિદ્ધાલયે અનાદિ તથા સાદિ અનન્ત ભાગે લોકાંત્રે બિરાજતા સિદ્ધ પરમાત્માઓના જીવદ્રવ્ય, શુદ્ધ જાણુવા. તથા કર્મોવરણે સહિત મલિન આત્મ પ્રદેશી, રાગ-દ્વેષાદિભાવ મલિન પરિણતિવંત ચતુર્ગતિ ભ્રમણ લક્ષણરૂપ અશુદ્ધ જીવદ્રવ્ય જાણુવા.

અશુદ્ધ જીવાત્મા ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તો તેને પ્રત્યક્ષ જાણી શકીએ કે ?

જીવ, બીજા પદાર્થો જેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી, પરંતુ સ્વાનુભવ પ્રમાણથી જાણી શકાય છે. “હું સુખી છું, હું દુઃખી છું” એવી લાગણી જડ-શરીરને હોઈ શકે નહિ. શરીરને આત્મા માનવામાં આવે, તો “મડદુ” કહેવાતા શરીરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોવાનું કાં ન અને ? “મડદુ” કહેવાતા શરીરને સજીવન આત્મા કાં ન કહી શકાય ? અને તેનો અગ્નિદાહ કેમ થઈ શકે ? પણ વસ્તુ સ્થિતિ એવી નથી. જ્ઞાન, સુખ, ઈચ્છા વગેરે ગુણો મૃતક શરીરમાં નહિ રહેવાથી એ સાબિત થાય છે કે તે

ગુણોનો આધાર શરીર નથી, પણ ખીજે છે. અને તેનું નામ આત્મા છે. શરીર, અનન્ત જડ પરમાણુના સમૂહનું બનેલું છે, અને જેમ ઘટ, પટ વગેરે જડ પદાર્થોમાં જ્ઞાન, સુખ આદિ ધર્મોની સત્તા નથી, તેમ જડ શરીરમાં પણ જ્ઞાન, સુખ આદિ ધર્મોની સત્તા હોઈ શકે નહિ.

પાંચ ઇન્દ્રિયોનું વર્ણન.

પાંચ ઇન્દ્રિયોની આકૃતિ, તેનો વિષયક્ષેત્ર, તથા વિષય વિકાર, ક્રેટલાં અને ક્યાં ક્યાં ?

૧ સ્પર્શેન્દ્રિયનો આકાર અનેક પ્રકારે છે, અને નવ યોજન (૩૬ ગાઉ) પ્રમાણ અંતર છેટેથી આવેલાં પુદ્ગલોને અષ્ટ પ્રકારે સ્પર્શે છે, તેના વિકારો ૯૬ છે.

૨ રસેન્દ્રિયની આકૃતિ સરપલો તથા કમળના પત્ર સરીખો છે, નવ યોજન અંતરે રહેલાં પુદ્ગલોનો સ્વાદ વાયુથી ખેંચાઈ આવે થકે સ્વાદપણે ઉત્કૃષ્ટ ગ્રહાય છે, તેના વિષય પાંચ અને તેના વિકારો ૬૦ છે.

૩ ઘ્રાણેન્દ્રિયની આકૃતિ તલના કુલ સરખી છે, તેનો વિષયક્ષેત્ર, નવ યોજનનો, તેના વિષય ખે અને વિકારો ૨૪ છે.

૪ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, તેની આકૃતિ મસુરની દાલ સમાન અને એક લક્ષ યોજન વિષય ક્ષેત્રફલ જાણવો. અત્રે એમ શંકા થાય કે, સૂર્યનો ણિખ તો આત્મ આંગુલ પ્રમાણે ઘણા લાખ યોજન છેટે છે, ને ચક્ષુનો એટલો વિષય નથી તો સૂર્યનો ણિખ કેમ દેખાય ? તો તેનો ઉત્તર એજ કે સૂર્યનો વિમાન શાશ્વત એક યોજનના એકશીયા અડતાલીશ ભાગનો છે, તેના આપણા ગાઉ ૧૩૦૦ ને આશરે મોટો વિમાન છે, તો તે સંપૂર્ણ આંખે દેખાતો નથી, પણ તે વિમાનના તલીયાના તેજનો આભાસમાન ઝલક કાન્તિ

દીસે છે, પરન્તુ સંપૂર્ણ આંખે ન દેખાય, તે માટે આત્મ આંગુલ પ્રમાણનો લાખયોજન વિષય, ચક્ષુષ્યન્દ્રિયનો જાણવો. તેના વિષય ૫ અને તેના વિકારો ૬૦ છે.

૫ શ્રોતેન્દ્રિયની આકૃતિ અગથીયા વૃક્ષના ફુલસમાન અને તેનો ૧૨ યોજન વિષય ક્ષેત્ર, તેના વિષય ૩ અને વિકાર ૧૨ છે. એકંદર પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ૨૩ અને વિકાર ૨૫૨ છે.

ત્રણ પ્રકારના શબ્દ, તેને શુભ અને અશુભ શબ્દથી ગુણતા છ થયા, તે છ જાતના શબ્દોપર, રાગ પ્રગટે અને છ પ્રકારના શબ્દો સાંભળી દ્વેષ પ્રગટે, જેથી તેના વિકાર ૧૨ છે.

પાંચ વર્ણ તેને શુભવર્ણ અને અશુભવર્ણ ગુણતા ૧૦ થયા, તે પણ સચિતવર્ણ વસ્તુ અચિતવર્ણ અને મિશ્રવર્ણ વસ્તુ તે વડે ગુણતા ૩૦ થયા, અને તેપર રાગ પ્રગટે વા દ્વેષ પ્રગટે, તેથી તેના ભેદ ૬૦ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિકાર છે.

સુરભિગંધ અને દુરભિગંધ, એ જેને સચિતાદિ ત્રણ ભેદે ગુણતા ૬ થયા, અને તેને મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ વડે ગુણતા ૧૨ થયા, અને તેપર રાગ-દ્વેષ થાય છે, જેથી તે વડે ગુણતા ૨૪ વિકાર દ્વાણેન્દ્રિયના છે.

૨૨૨ પાંચ, તેને સચિતાદિ ત્રણે ગુણતા ૧૫ થયા, તેને મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ વડે ગુણતા ૩૦ થયા, તેને રાગ-દ્વેષ વડે ગુણતા, જીભા ઇન્દ્રિયના ૬૦ વિકાર થાય છે. સ્પર્શ આદિ, તેને સચિતાદિ ત્રણ ભેદે ગુણતા ૨૪ થાય, તેને પણ મનોજ્ઞ, અમનોજ્ઞ વડે ગુણતા ૪૮ થાય, અને તેને રાગ-દ્વેષ વડે ગુણતા સ્પર્શ ઇન્દ્રિયના ૯૬ વિકાર થાય છે. એ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયના, ૨૫૨ વિકાર થાય છે. એ વિકાર ઉત્પત્તિનું સ્થાન સમજવું.

દ્રવ્ય, ભાવથી પાંચ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ.

દ્રવ્યેન્દ્રિય એ પ્રકારે છે, એક સુક્ષ્મ અને ખીજ બાહર. બાહર ઇન્દ્રિય બાહિર દ્રષ્ટિયે દેખાય, તે આકૃત્તિરૂપ છે તે; અને સુક્ષ્મ, તે વિષય ગ્રહણ વ્યાપારે અભ્યંતર પ્રવૃત્તિરૂપ, જઘન્યથી અંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ, અને ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વે કહેલ છે, તેટલું વિષય ક્ષેત્ર જાણવું.

ભાવેન્દ્રિયપણું તે જીવને મતિ જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી ભાવેન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ અને દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આદિ ગ્રહણ શક્તિ ઉપજે, તેની ઉપયોગ ઉપલબ્ધિ, તે ભાવેન્દ્રિય કહેવાય છે. અને આકૃત્તિ, તે દ્રવ્યેન્દ્રિય જાણવી, એમ પન્નવણાજી સૂત્રમાં કહેલ છે. એ પાંચ ઇન્દ્રિય પામે તેને પંચેન્દ્રિય જીવ કહેવાય છે.

આ શરીરમાં એ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, પરંતુ તે ઇન્દ્રિયોને સાધન બનાવનાર આત્મા, તે ઇન્દ્રિયોથી જૂદા છે; કારણ કે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આત્મા રૂપ-રસ આદિનું જ્ઞાન કરે છે. ચક્ષુથી રૂપ જુએ છે, જીભથી રસ ગ્રહણ કરે છે, નાકથી ગંધ લે છે, કાનથી શબ્દ સાંભળે છે અને ત્વચા (ચામડી)થી સ્પર્શ કરે છે. જેમ ચપ્પુથી કલમ બનાવાય છે, પણ ચપ્પુ અને બનાવનાર એ બે જૂદા છે. દાતરડાથી ધાંસ કપાય છે. પણ દાતરડું અને કાપનાર એ બે જૂદા છે. દીવાથી જોવાય છે, પણ દીવો અને જોનાર એ બે જૂદા છે. તેવી રીતે ઇન્દ્રિયોથી રૂપ રસ વગેરે ગ્રહણ કરાય છે, પણ ઇન્દ્રિયો અને વિષયોને ગ્રહણ કરનાર એ જૂદા છે. સાધકને સાધનની અપેક્ષા છે, પણ એથી સાધક અને સાધન એ બે એક

હોઈ શકે નહિ, ઈન્દ્રિયો, આત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં સાધનભૂત છે, એથી સાધનભૂત ઈન્દ્રિયો અને સાધક આત્મા, એ એક હોઈ શકે નહિ, એ સિવાય, એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઈન્દ્રિયો એક નથી, કિંતુ પાંચ છે, એથી ઈન્દ્રિયોને આત્મા માનવા જતાં, એક શરીરમાં પાંચ આત્માઓ થઈ પડે છે, આ હકીકત ઇચ્છવાયોગ્ય નથી.

ખીજી રીતે જોઈએ તો, જે માણસની ચક્ષુ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય છે, તેને પણ, ચક્ષુની હૈયાતીમાં પૂર્વે દેખેલા પદાર્થો યાદ આવે છે—સ્મૃતિમાં ઉપસ્થિત થાય છે. આ હકીકત આત્માને ઈન્દ્રિયોથી જૂદો નહિ માનવામાં ખતી શકે નહિ, કારણ કે ચક્ષુથી દેખાયેલી વસ્તુઓનું સ્મરણ, ચક્ષુના અભાવે યા ચક્ષુથી થઈ શકે છે, પણ ખીજી ઈન્દ્રિયોથી થઈ શકે તેમ નથી. ખીજી ઈન્દ્રિયોથી સ્મરણ નહિ થવામાં કારણ એ છે કે જેવી રીતે એક પુરૂષે દેખેલી વસ્તુને જેમ ખીજો માણસ સ્મરણ કરી શકતો નથી, તેવી રીતે ચક્ષુથી દેખાયેલા પદાર્થોનું, ખીજી ઈન્દ્રિયોથી સ્મરણ થઈ શકે નહિ. એકને થયેલો અનુભવ ખીજાને સ્મરણ કરનાર ખતેજ નહિ. એ તદ્દન સુગમ હકીકત છે. ત્યારે ચક્ષુથી દેખાયેલી વસ્તુઓને ચક્ષુના ચાલ્યા ગયા પછી, સ્મરણ કરનાર જે શક્તિ છે, તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. આત્માએ ચક્ષુદ્વારા જે વસ્તુઓ પૂર્વે પ્રત્યક્ષ કરી હતી, તે વસ્તુઓને, ચક્ષુની ગેરહાજરીમાં પણ પૂર્વ અનુભવથી સ્થાપિત થયેલા સંસ્કારનું સ્ફુરણ થવાથી આત્મા સ્મરણ કરી શકે છે. આવી રીતે અનુભવ અને સ્મરણના એક ખીજાના ગાઢા સંબંધને લીધે પણ સ્વતંત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા સિદ્ધ થાય છે.

“હું અમુક વસ્તુને જોઈને પછી અડ્યો” આવો

અનુભવ દરેક મનુષ્યને બહુધા થયા કરે છે. આ અનુભવ ઉપર વિચાર દ્રષ્ટિ ફેંકવાથી ચોખ્ખી રીતે જણાઇ આવે છે કે—તે વસ્તુને જોનાર અને અડનાર જૂદા નથી, કિન્તુ એકજ છે. એ એક કોણુ ? તે ચક્ષુ હોઈ શકે નહિ, કારણકે તેનું કામ સ્પર્શ કરવાનું નથી. તેમજ તે, સ્પર્શન ઇન્દ્રિય (ત્વચા) પણ કહી શકાય નહિ, કારણ કે તેનાથી જોવાનું બનતું નથી. આ હકીકતથી એ નિઃશંક સિદ્ધ થાય છે કે એક વસ્તુને જોનાર અને સ્પર્શ કરનાર જે એ એક છે, તે ઇન્દ્રિયોથી જૂદો આત્મા છે.

આત્મામાં કાજો, ઘોજો, લીલો વગેરે કોઈ વર્ણ નથી; એથી બીજી વસ્તુઓની જેમ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી. પ્રત્યક્ષ નહિ થવાથી તે વસ્તુ નથી, એમ માની શકાય નહિ, કેમકે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ સિવાય બીજા પ્રમાણુ—અનુમાન આદિથી પણ વસ્તુસત્તા સ્વીકારાય છે. જેમકે પરમાણુઓ ચર્મચક્ષુથી દેખી શકાતા નથી, પરમાણુ હોવાની ખાત્રી માટે કોઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ નથી, છતાં અનુમાન પ્રમાણુથી દરેક વિદ્વાન તેનો સ્વીકાર કરે છે. સ્થૂલકાર્યની ઉત્પત્તિ માટે સૂક્ષ્મ આણુઓ હોવાની સાબિતી અનુમાન પ્રમાણુ ઉપર ટકેલી છે. આત્માના સંબંધમાં પણ સમજવાનું છે કે, જગતની અંદર કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, કોઈ વિદ્વાન તો કોઈ મૂર્ખ, કોઈ રાજા તો કોઈ રંક, કોઈ શેઠ તો કોઈ નોકર, આવી રીતની અનન્ત વિચિત્રતાઓ અનુભવાય છે. આ વિવેકશાળુતાઓ કારણ વગર સંભવે નહિ, એ અનુભવમાં ઉતરી શકે તેમ છે. હજાર પ્રયત્નો કરવા છતાં બુદ્ધિમાન મનુષ્યને પણ ઇષ્ટવસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, જ્યારે બીજા મનુષ્યને વગર પ્રયાસે મોઢામાં લાડવો

આવી પડે છે. આવી અનેકાનેક ઘટનાઓ આપણી નજર આગળ દેખાતી રહે છે; એક જ સ્ત્રીની કુક્ષિમાંથી એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલ જોડલામાંનો—એક, મહાન્ વિદ્વાન્ નિવડે છે, ન્યારે ખીજો જીંદગીભર મૂર્ખજ રહી જાય છે. તે આ બધી વિચિત્રતાઓનું કારણ શું? આ ઘટનાઓ અનિયમિત હોય, એમ બની શકે નહિ, કોઈ નિયામક—પ્રયોજક હોવો જોઈએ. આ ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માઓ કર્મની સત્તા સાબિત કરે છે, અને કર્મની સત્તાના આધારે આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે આત્માને સુખ—દુઃખ આપનાર કર્મસમૂહ આત્માની સાથે અનાદિકાલથી સંયુક્ત છે, અને એને લઈ આત્માનું સંસારમાં પરિભ્રમણ છે. કર્મ અને આત્માની ખાતરી થયેથી પરલોકની ખાતરી માટે કોઈ બાકી રહેતું નથી. જેવાં શુભ યા અશુભ કાર્યો પ્રાણી કરે છે, તેવો પરલોક (પુનર્જન્મ) તેને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી શુભ યા અશુભ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારની વાસના આત્મામાં સ્થપાય છે. આ વાસના શું છે? એક પ્રકારનો વિચિત્ર પરમાણુઓનો જથ્થો. એને જ ખીજા શબ્દમાં “કર્મ” કહેવામાં આવે છે; એટલે કર્મ, એક પ્રકારના પરમાણુઓના સમૂહરૂપ છે. આવી રીતનાં નવાં નવાં કર્મો આત્માની સાથે જોડાતાં રહે છે અને જૂનાં જૂનાં કર્મો ખસતાં જાય છે. સારી યા ખરાબ ક્રિયાથી બંધાતા સારાં યા ખરાબ કર્મો પરલોક સુધી, અરે! અનેકાનેક જન્મો સુધી પણ આત્માની સાથે ફળ બતાવ્યા વગર સત્તામાં સંયુક્ત રહે છે, અને ફળવિપાકના ઉદય વખતે સારાં યા માહાં ફલોનો અનુભવ કરાવે છે. ફલ—વિપાક ભોગવવાની જ્યાંસુધી અવધિ હોય, ત્યાંસુધી આત્મા તે ફલ અનુભવે છે, ત્યાર પછી તે કર્મ આત્માથી ખસી જાય છે.

ઉપયુક્ત યુક્તિ-પ્રમાણોદ્ધારા અને “હું સુખી, હું દુઃખી” એવી-શરીરમાં નહિ, ઇન્દ્રિયોમાં નહિ, કિન્તુ હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાં એટલે અન્તરાત્મામાં સુસ્પષ્ટ અનુભવાતી લાગણી, જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપ છે, તેથી શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી અલગ સ્વતંત્ર સ્વદ્રવ્ય જે જીવ-આત્મસત્તા નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે. એજ જીવાત્મા, જ્યારે અન્ય સ્વરૂપમાં રમણ કરે છે, ત્યારે અન્ય નામથી બોલાવાય છે.

શિષ્ય-હે ગુરૂદેવ! અન્ય નામ કેટલા છે, તે સમજાવવા કૃપા કરશો તો મહત્ ઉપકાર થશે.

ગુરૂદેવ-હે શિષ્ય! ભગવતીજ સૂત્રમાં અષ્ટ પ્રકારના આત્મા કહ્યા છે, તથા ગ્રંથાકારે ત્રણ પ્રકારે આત્મા કહેલ છે, તેનું હું તને યત્કિંચિત્ સ્વરૂપ કહું તે સાંભળ.

૧ દ્રવ્ય આત્મા, અસંખ્યાત પ્રદેશી, શુદ્ધ જીવ દ્રવ્ય સ્વગુણ પર્યાય સહિત સત્તા એ છે, તે શુદ્ધ દ્રવ્યાત્મા અને તેના જ્ઞાન, દર્શનાદિ ઉપયોગ વિપરિત તે અશુદ્ધ દ્રવ્યાત્મા.

૨ અનન્તાનુંબંધી આદિ સોલ કપાય, તથા હાસ્યાદિ નવ નોકપાયને વિષે પ્રવર્તમાન જીવને કપાયાત્મા કહે છે.

૩ મન, વચનાદિ યોગને વિષે પ્રવર્તમાન આત્માને યોગાત્મા કહે છે.

૪ જ્ઞાન અજ્ઞાનાદિ ઉપયોગી આત્મા તેને ઉપયોગાત્મા કહે છે.

૫ જીવાશ્રિત સચ્ચિદાનંદધન જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રવર્તમાન આત્મા તેને જ્ઞાનાત્મા કહે છે.

૬ સમ્યક દષ્ટિ જીવ તેને દર્શનાત્મા કહે છે.

૭ સત્તાગત સ્વરૂપ રમણરૂપ સ્થિરતા ગુણે પ્રવર્તમાન આત્મા તેને ચારિત્રાત્મા કહે છે.

૮ મન, વચન અને કાયાદિના બળ પ્રાકૃતરૂપે વર્તે ત્યારે અશુદ્ધ વીર્યાત્મા કહીએ, પરંતુ ન્યારે આત્મ સત્તાગત રહેલ અનન્ત શક્તિની સ્ફુરતિએ, શુદ્ધાત્મોપયોગે પ્રવૃત્તિ કરી, અનાદિ અનન્તકાલના કર્મભલને નિકંદન કરણરૂપ શક્તિની વ્યક્તિ તેને શુદ્ધ વીર્યાત્મા કહે છે. એ અષ્ટ આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું.

હવે ત્રણ આત્માનું સ્વરૂપ કહે છે.

૧ બહિરાત્મા—જે શરીર, કુટુંબ, માલ, ધન, ઘર, હાટ, પરિવાર, નગર, દેશ, રાગ-દ્વેષાદિ પ્રકૃતિપ્રેમ, તથા ઇન્દ્રિયલોભપતા આદિ તથા અમુકને મેં માર્યો, મેં જીવાડ્યો, મેં સુખી કર્યો, મેં દુઃખી કર્યો, હું જ સર્વને આધારભૂતજ છું, સંસે વિમોહ પ્રમુખ, એ સર્વ પર હોવા છતાં, નિજ સ્વભાવ જાણે, તેહને બહિરાત્મા કહીએ. તેહને બહિર દષ્ટિ હોય અને તેવા જીવો પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાને હોય છે.

૨ અંતરાત્મા—પ્રથમ કર્મબંધાદિ કારણ જે પાંચ મિથ્યાત્વ, બાર અવિરતિ, પચવીસ કષાય, અને પનર ભેગ, એ સતાવન હેતુ વડે કરી જીવ કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, અને ન્યારે તે કર્મો ઉદય આવે છે ત્યારે ભોગવે છે, અને તે ભોગવતા થકા આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાતા મોહનીય કર્મ ઉપાર્જે અને તે મોહનીય કર્મના ઉદયે દુઃખ પામે છે. એ સ્વરૂપને સમજનાર અંતરાત્મા સમજે કે—એ દુઃખ જે પ્રાપ્ત થયું છે તે કૃત કર્મને ભેગે થયું છે ખરૂં પણ એ મારા

આત્માનો સ્વભાવ નથી, કદાચ જન્મ, જરા મરણના દુઃખ આવે, તો પણ એમજ ચિંતવે કે મારા આત્મ પ્રદેશને કાંઈ છેજ નહીં તથા આત્મ પ્રદેશથી કાંઈ જતુંજ નથી. હું તો એ સર્વ વસ્તુથી ભિન્ન છું. અથવા કોઈ સમયે અલાભ થયો, તો એમ જાણે જે એ મોહિત વસ્તુથી સંબંધ ટલ્યો, વેદનાદિ આવ્યે સમભાવ રાખે પણ પરભાવ જે પુદ્ગલાદિ છે તેથી હું ન્યારોજ છું. કદાચ સુપુદ્ગલનો સુસંયોગ પ્રાપ્ત થયો તો તેને છાંડવા ઈચ્છે. માત્ર પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત અર્થે સ્વાધ્યાય ધ્યાનાદિ વિશેષ કરે અને ક્ષણે ક્ષણે સુભાવના ભાવે. સંવરને જ આદરે, નિજ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાંહીજ નિમગ્ન રહે તે અંતરાત્મા તે ચતુર્થ ગુણસ્થાનેથી તે બારમા ગુણસ્થાને વર્તતા જીવો સમજવા.

૩ પરમાત્મા—અંતરાત્માને ઓળખે તે પરમાત્મપદ પામે છે. પરમાત્મ સ્વરૂપ: સાક્ષાત્ પોતાનું સ્વરૂપ દેખે. કર્મ કલંક રહિત તે પરમાત્મા તેરમે ચૈદમ્ને ગુણસ્થાને હોય તથા સિદ્ધ પણ જાણવા.

જીવની મૂળ ઋદ્ધિ જે સત્ય દર્શન સત્યજ્ઞાન અને સત્ય ચારિત્ર એની પચાંચ સમજાવો.

૧ સમ્યક્ત્વના પચાંચ—આસ્તા, શ્રદ્ધા, પ્રતિતી, નિર્ધાર, રૂચિ, અભિલાષ, બહુમાન, અર્થિપાણુ, તત્ત્વઈહા, ગુણ અદ્વિભુતતા, ગુણ ગુણીઆશ્ચર્યતા, તદ્વિરહાર હાકારકતા, તત્ત્વાર્થ સર્દહણા ઇત્યાદિ.

૨ સમ્યક્ જ્ઞાનના પચાંચ—અવલોકન, ભાસન, પરીચ્છેદન, વિવેચન, અમૂર્તિ ચેતનત્ત્વં, સર્વવેતા, અપ્રતિ-પાતિત્વં, નિરાવરણત્વં, શાયકતા, સ્વરૂપ ઓલખાણુ, સ્વરૂ-પાનુભવ, ઇત્યાદિ.

૩ સમ્યક્ ચારિત્રના પર્યાય—સ્થિરતા, તત્ત્વરમણ, નિશ્ચયત્વાનુ ભૂતિ, પરમ ક્ષમા, પરમ માર્દવ, પરમ આર્જવ, પરમ નિર્લોભતા, અક્રામતા, અનાસંગતા, સુખ, સ્વરૂપવિલાસ, ઠરણુતા, સંતોષ, સમતા, સ્વરૂપ સ્વાદતા, સ્વરૂપાનંદ સહજતા, સ્વાધિનતા ઇત્યાદિ.

જીવના ગુણ અને પર્યાય.

જીવના ગુણ બે પ્રકારે, તે ૧ શુદ્ધ, અને ૨ અશુદ્ધ, જીવનો શુદ્ધ ગુણ, તે કૈવલ્યજ્ઞાનાદિ અનન્ત લક્ષ્મીરૂપ, પરમ શુદ્ધ ક્ષાયિક ભાવનો ગુણ તે; અને મતિજ્ઞાનાદિ દશ ભેદ, શુદ્ધાશુદ્ધ ક્ષયોપશમિક ભાવનો જે ગુણ, તે જીવનો અશુદ્ધ ગુણ જાણવો.

જીવના પર્યાય પણ બે ભેદે, તે એક વ્યંજન પર્યાય, અને બીજો અર્થ પર્યાય, તેમાં વ્યંજનપર્યાયના પણ બે ભેદ છે, તે એક શુદ્ધ, અને બીજો અશુદ્ધ. ત્યાં શુદ્ધ વ્યંજનપર્યાય, તે ચરમ શરીર પ્રમાણ કિંચિત્ ઉણી અવગાહનાવંત સિદ્ધાવસ્થાવંત તે શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાયવંત જીવ જાણવા; અને નરકાદિ ચતુર્ગતિ રૂપ, અશુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય જાણવા.

અર્થ પર્યાયના પણ બે ભેદ, તે એક શુદ્ધ અને બીજો અશુદ્ધ. ત્યાં આપણી ગુણ શ્રેણિ મધ્યે ષડ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ રૂપ અગુરુ લઘુ પર્યાય, તે શુદ્ધ અર્થ પર્યાય, અને મતિજ્ઞાનાદિ અવલોકન અવસ્થિત એક અક્ષરને અનંતમે ભાગે પર્યાય રૂપ જે જ્ઞાનાદિ ચેતના ઉપયોગ સ્થિતિ, તે અશુદ્ધ પર્યાય જાણવો. તથા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ રૂપ જીવના શુદ્ધાશુદ્ધ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણવા, જેમ મતિજ્ઞાન ઉપયોગનો

વ્યય, શ્રુત જ્ઞાનોપયોગનો ઉત્પાદ, અને જ્ઞાન ગુણ ધ્રુવ, તે શુદ્ધ ભેદ; તથા મનુષ્યગતિનો વ્યય, દેવગતિનો ઉત્પાદ અને જીવ દ્રવ્ય તો શાશ્વત ધ્રુવ રૂપે છે, તે અશુદ્ધ ભેદ જાણવો. ઇતિ ચૈતન્ય સ્વરૂપાધિકાર.

ચૈતન્યને જડનો અનાદિ સંબંધ છે, માટે “જડ” સ્વરૂપ કહે છે.

જડ (અજીવ) નું સ્વરૂપ.

ચૈતન્યરહિત-જડ પદાર્થોને અજીવ કહેવામાં આવે છે; અજીવના પાંચ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાલ.

આ સ્થળે ધર્મ અને અધર્મ એ બે પદાર્થો પુણ્ય-પાપ-રૂપ સમજવાના નથી, કિંતુ એ નામના બે પદાર્થો આખા લોકમાં આકાશની પેઠે વ્યાપક અને અરૂપી છે. આ બે પદાર્થો અન્ય દર્શનોના વિદ્વાનોને નવા જેવા લાગે તે સ્વાભાવિક છે, પણ જૈન શાસ્ત્રોમાં એ વિશે વિશેષ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. જેમ આકાશને અવકાશ દેનાર તરીકે સર્વ વિદ્વાનો માને છે, તેમ આ બે પદાર્થો પણ ઉપયોગી બતાવવામાં આવ્યા છે.

ધર્મ—ગમન કરતા પ્રાણીઓ અને ગતિ કરતી જડ વસ્તુઓને સહાયતા કરનાર “ધર્મ” પદાર્થ છે. પ્રાણીમાં ફરતાં માછલાઓને મદદ કરનાર જેમ પ્રાણી છે, તેમ જડ અને જીવોની ગતિ થવામાં પણ નિમિત્ત કારણ માનવું એ ન્યાયસર છે, અને એ નિમિત્ત કારણ “ધર્મ” છે. અવકાશ મેળવવામાં આકાશને સહાયભૂત માનવામાં આવે છે, તેવી

રીતે, ગતિ કરવામાં પણ સહાયભૂત તરીકે “ધર્મ” નામક પદાર્થ માનવામાં આવે છે.

અધર્મ—“અધર્મ” પદાર્થનો ઉપયોગ સ્થિતિ કરતા જડ અને જીવોને સહાયક થવું, એ છે. ગતિ કરવામાં સહાયક જેમ ધર્મ છે, તેમ સ્થિતિ થવામાં પણ સહાયક કોઈ પદાર્થ હોવો જોઈએ, એ ન્યાયથી “અધર્મ” પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે. વૃક્ષની છાયા, જેમ સ્થિતિ કરવામાં નિમિત્ત બને છે, તેમ જડ અને જીવોની સ્થિતિમાં “અધર્મ” પદાર્થ નિમિત્ત છે.

હાલવું—ચાલવું અને સ્થિત થવું, એમાં સ્વતંત્ર કર્તા તો જીવ અને જડ પદાર્થો પોતેજ છે. પોતાનાજ વ્યાપારથી તેઓ હાલે ચાલે છે અને સ્થિત થાય છે; પરંતુ એમાં મદદગાર તરીકે કોઈ અન્ય શક્તિની અપેક્ષા અવશ્ય હોવી જોઈએ, એમ વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકોનું પણ માનવું છે, જ્યારે મહાવીર પરમાત્મા એ સંબંધમાં ધર્મ અને અધર્મ એવા બે પદાર્થોને સિદ્ધાન્તમાં કહેલ છે.

આકાશ—આકાશ પદાર્થ પ્રસિદ્ધ છે. દિશાનો પણ આકાશમાંજ સમાવેશ છે. લોક સંબંધી આકાશને લોકાકાશ અને અલોક સંબંધી આકાશને અલોકાકાશ કહેવામાં આવે છે. આ લોક અને અલોકને વિભાગ પાડવામાં ખાસ કારણ કોઈ હોય તો, ઉપર ખતાવેલા ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થો છે. ઉંચે, નીચે અને આજુબાજુએ જ્યાં સુધી ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થો સ્થિત છે, ત્યાં સુધીની હદને “લોક” સંગ્રા આપી છે, અને લોકની બહારનો પ્રદેશ, અલોક કહેવાય છે. આ બે પદાર્થોને લઇનેજ લોકમાં જડ અને જીવોની ક્રિયા

થઈ રહી છે. અલોકમાં આ બે પદાર્થો નહિ હોવાથી ત્યાં એક પરમાણુ અથવા એક પણ જીવ નથી એનું કારણ, અલોકમાં ધર્મ અને અધર્મના અભાવ સિવાય બીજું કશું નથી. ત્યારે અલોકમાં શું છે? કંઈ નથી, એ કેવલ આકાશ રૂપ છે. જે આકાશમાંના કોઈપણ પ્રદેશમાં પરમાણુ, જીવ કે કોઈપણ બીજી ચીજ નથી, એવો શુદ્ધ માત્ર આકાશ, એ અલોક છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકની સિદ્ધિ થવામાં એક પ્રમાણુ સમજી શકાય તેવું છે. તે એ છે કે સર્વ કર્મોનો ક્ષય થવાથી આત્મા ઉચ્ચ ગતિ પામે છે, એમ જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં કહેલ છે, એ વિષે તુંબડીનું ઉદાહરણ અપાય છે. જેમ પાણીમાં રહેલી માટીના લેપવાળી તુંબડી, તેના ઉપરનો સઘળો મેલ નીકળી જવાથી એકદમ પાણી ઉપર આવી જાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા ઉપરનો કર્મ રૂપ સઘળો મેલ દૂર થવાથી સ્વતઃ-સ્વભાવતઃ આત્મા ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે-ઉપર જાય છે. પરંતુ તે ઉર્ધ્વ ગતિ કયાં સુધી થતી રહે-કયાં જઈને અટકે, આ ખાસ વિચારવાનું સ્થાન છે. આ વિચારનો નિવેડો ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકનો વિભાગ માન્યા સિવાય કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. ગતિ થવામાં સહાયક ધર્મ પદાર્થ, ઉચ્ચે જ્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધીના લોકના અગ્ર ભાગે કર્મ રહિત થયેલ આત્માની ગતિ અટકી જાય છે અને ત્યાંજ તે અવસ્થિત થાય છે. ત્યાંથી આગળ અલોકમાં “ધર્મ” પદાર્થના અભાવે તેની ગતિ થઈ શકતી નથી. જો ધર્મ-અધર્મ પદાર્થો ન હોય અને તેથી કરી લોક-અલોકનો થતો વિભાગ ન હોય, તો કર્મ રહિત બનેલ

આત્મા ઉંચે જતો ક્યાં અટકશે—ક્યાં અવસ્થિત થશે, એ ઉભી થતી ગુંચવણ મટે તેવી નથી.

પુદ્ગલ—પરમાણુથી લઈ ઘટ, પટ આદિ સ્થૂલ—અતિસ્થૂલ તમામ રૂપી પદાર્થોને “પુદ્ગલ” સંજ્ઞા આપી છે. “પૂર” અને “ગલ્” એ બે ધાતુઓના સંયોગથી “પુદ્ગલ” શબ્દ બન્યો છે. “પૂર” નો અર્થ પૂરણ થવું અર્થાત્ મળવું, અને “ગલ્”નો અર્થ ગળવું અર્થાત્ ખરી પડવું—જૂઠું પડવું એવો થાય છે. આ હકીકત આપણા શરીરમાં અને બીજી વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે; અર્થાત્ પરમાણુવાળા નાના મોટા દરેક પદાર્થમાં પરમાણુઓનો વધારો ઘટાડો થયા કરે છે. એકલા પરમાણુને પણ સ્થૂલ પદાર્થ સાથે મળવાનું કે તેનાથી જૂઠું પડવાનું હોવાથી પુદ્ગલ સંજ્ઞા અર્થ યુક્ત ધરી શકે છે.

કાલ—કાલ દરેકના જાણવામાં છે. નવી વસ્તુ પુરાણી થાય છે, પુરાણી વસ્તુ જીર્ણ થાય છે. બાલ તરુણ થાય છે, તરુણ વૃદ્ધ થાય છે. ભવિષ્યમાં થનારી વસ્તુ વર્તમાન થાય છે અને વર્તમાન વસ્તુ, ભૂત કાલના પ્રવાહમાં પ્રવાહિત થાય છે. આ બધી કાલની ગતિ છે.

પ્રદેશ—ઉપર બતાવેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને પુદ્ગલ એ ચાર જડ પદાર્થો અને આત્મા, એ અનેક પ્રદેશવાળો છે. પ્રદેશ એટલે સૂક્ષ્મ (સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ) અંશ, ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ અંશો પરમાણુ છે, એ તો સહુ કોઈ સમજે છે—અને એ પરમાણુઓ ન્યાં સુધી સાથે લાગેલા હોય—અવયવી સાથે સંબંધ હોય ત્યાં સુધી તેનો “પ્રદેશ” નામથી વ્યવહાર થાય છે, અને અવયવથી છૂટા

પડ્યા પછી-એકેક જૂદા જૂદા થઈ ગયા પછી તે “પર-માણુ” નામથી ખોલાવાય છે-પરન્તુ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને આત્મા એ ચાર અરૂપી પદાર્થોના પ્રદેશો તો વિલક્ષણ પ્રકારના છે. એ પરદેશો પરસ્પર ધનીભૂત-તદ્દન એકીભૂત છે. ધડાના પ્રદેશો-સૂક્ષ્મ અંશો ધડાથી જૂદા પડે છે, તેમ ધર્મ અધર્મ આકાશ અને આત્માના પ્રદેશો એક બીજાથી જૂદા પડી શકે જ નહિ.

અસ્તિકાય-આત્મા, ધર્મ અને અધર્મ એ ત્રણના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. આકાશ, અનન્ત પ્રદેશવાળું છે. લોક સંખંધી આકાશ, અસંખ્યાત પ્રદેશવાળું અને અલોક સંખંધી આકાશ અનન્ત પ્રદેશવાળું છે. પુદ્ગલનાં સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનન્ત પ્રદેશો હોય છે. આવી રીતે પ્રદેશ-યુક્ત હોવાથી એ પાંચ “અસ્તિકાય” કહેવાય છે.

“અસ્તિકાય” શબ્દનો અર્થ-“અસ્તિ” એટલે પ્રદેશ અને “કાય” એટલે સમૂહ, અર્થાત્ પ્રદેશસમૂહથી યુક્ત-એવો થાય છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવની સાથે “અસ્તિકાય” શબ્દ જોડી “ધર્માસ્તિકાય” “અધર્માસ્તિકાય” “આકાશાસ્તિકાય” “પુદ્ગલાસ્તિકાય” “જીવાસ્તિકાય” એ પ્રમાણે ખોલવાનો વ્યવહાર અધિક છે.

કાલને પ્રદેશ નહિ હોવાથી તે “અસ્તિકાય” કહેવાય નહિ. ગયો સમય નષ્ટ થયો, અને લવિષ્ય સમય અત્યારે અસત્ છે. ત્યારે ચાલુ સમય એટલે વર્તમાન ક્ષણ, એ જ સદ્ભૂત કાલ છે. મૂહર્ત્ત, દિવસ, રાત્રિ, મહિના, વર્ષ એ બધા જે કાલના વિભાગો પડ્યા છે, તે અસદ્ભૂત ક્ષણોને બુદ્ધિમાં એકત્રિત કરીને પાડવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરથી

જોઈ શકાય છે કે એક ક્ષણ માત્ર કાલમાં પ્રદેશની કલ્પના હોઈ શકે નહિ. ઉપર બતાવેલા પાંચ અસ્તિકાયો અને કાલ એ ૫૭ (૭) દ્રવ્યો છે. જે જૈન દર્શન પરથી લીધેલ છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાય-પુદ્ગલ દ્રવ્ય જે છે તેના બે ભેદ છે, તે એક શુદ્ધ અને બીજો અશુદ્ધ. તેમાં શુદ્ધ દ્રવ્ય જે આકાશ પ્રદેશે રહેલ, અવિભાગી, અચ્છેદ, અભેદરૂપ પરમાણુઓ જે છે તે; અને અશુદ્ધ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તે દ્વયલુક, ત્રયલુકાદિ પરમાણુઓના બનેલા સ્કંધો તે જાણવા.

પોદ્ગલિ ગુણ પણ બે પ્રકારે છે, તે એક શુદ્ધ અને બીજો અશુદ્ધ. ત્યાં શુદ્ધ તે નિર્વિભાગી વીસ ગુણયુક્ત પુદ્ગલ દ્રવ્ય જે છે તે ગુણ જાણવો; અને વીસ ગુણાદિ સહિત અનન્ત ગુણ મિશ્રિત જે દ્વયલુકાદિ, સ્કંધરૂપ મુખ્ય ગમન રૂપાન્તર ગુણની ગોળુતા, અને સત્તાગુણની મુખ્યતા તેને અશુદ્ધ પુદ્ગલ ગુણ કહેલ છે.

પુદ્ગલ પર્યાય પણ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ બે ભેદ છે, તે પણ વ્યંજન અને અર્થના ભેદે દ્વીવિધ છે, ત્યાં શુદ્ધ આકાશ પ્રદેશે અવિભાગી ૫૭ ગુણ હાની વૃદ્ધિ રૂપ શુદ્ધ પરમાણુ પર્યાય તે, અને અશુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય, તે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ પરિણામ રૂપ, દ્વયલુકાદિ સ્કંધ પર્યાય તે; વળી શુદ્ધ અર્થ પર્યાય, તે પોતાની ગુણ શ્રેણિ મધ્યે ૫૮ ગુણ હાની વૃદ્ધિ રૂપ, પરિણમન પર્યાય તે, તથા અશુદ્ધ અર્થ પર્યાય, તે દ્વયલુકાદિ સ્કંધ રૂપ ગુણ, વિગતિ, તીવ્ર મન્દ તરતન્ય ભેદે પરિણમન પર્યાય તે; જેમ પૂર્વ સ્કંધનો વ્યય, વર્તમાનનો ઉત્પાદ અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય શાશ્વતઃ યથા દ્રષ્ટાન્તેઃ જેમ સોનાનો કંદોરો ભાંગીને કડા કરાવ્યા, ત્યાં

કંદોરનો વ્યય, ને કડાનો ઉત્પાદ, અને સોનું તે ધ્રુવ સત્તા-
એ છે, એ રીતે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય સમજવા.

ધર્માસ્તિકાયના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય.

ધર્માસ્તિકાય—શુદ્ધ દ્રવ્ય લોક પ્રમાણ, અસંખ્યાત પ્રદેશી, અખંડ એક આકૃતિ રૂપ, અરૂપી, શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય રૂપ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય તથા પોતાની ગુણ શ્રેણિ મધ્યે પદ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ રૂપ પરિણમન કરે તે શુદ્ધ અર્થ પર્યાય ધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે. ગુણ તે જીવ, પુદ્ગલને ગતિ સહાયક રૂપ, અને જેમ ચલણ ગતિનો ઉત્પાદ, સ્થિતિનો વ્યય અને દ્રવ્ય સત્તા ધ્રુવ શાશ્વત જાણવી. તેમ ઉત્પાદ, વ્યય રૂપ પદ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ પર્યાય જાણવા.

અધર્માસ્તિકાય—અધર્મનો ગુણ જે જીવ, પુદ્ગલને સ્થિતિ સહાયક, અસંખ્યાત પ્રદેશી, લોક પ્રમાણ, અખંડ, પદ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ રૂપ પરિણમન તે શુદ્ધ પર્યાય. ત્યાં અખંડ આકૃતિ રૂપ શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય જાણવો, અને ન્યાં પદ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ કરે, ત્યાં શુદ્ધ અર્થ પર્યાય જાણવો. જેમ સ્થિતિનો ઉત્પાદ, ગતિનો વ્યય અને દ્રવ્ય સત્તા ધ્રુવ જાણવી.

આકાશ દ્રવ્યનો—ગુણ અવકાશદાન લક્ષણ, લોકા-લોક પ્રમાણ, અનન્તપ્રદેશી, ઘટાકાશનો ઉત્પાદ, પૂર્વ ઘટા-કાશનો વ્યય, અને દ્રવ્ય સત્તા ધ્રુવ જાણવી. તથા લોકાલોક પ્રમાણ અખંડ આકૃતિ રૂપ શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય, અને પદ્ ગુણ હાની વૃદ્ધિ કરે ત્યાં શુદ્ધ અર્થ પર્યાય જાણવો.

કાલદ્રવ્યનો—ગુણ વર્તના લક્ષણ, પાંચે દ્રવ્યપ્રત્યે વર્તે પાર્યાય તે સર્વ દ્રવ્યનો પર્યાય, અસંખ્યાત લોક

પ્રમાણુ શુદ્ધ પર્યાય કહીયે. વર્તમાન સમયનો વ્યય, અનાગત સમયનો ઉત્પાદ, અને દ્રવ્ય સત્તા ધ્રુવ, ઉપચારે એક કાલદ્રવ્ય તે શુદ્ધ વ્યંજનપર્યાય પર ઉપર પ્રવર્ત છે માટે સમજવું.

ઉપરોક્ત પદ્મ દ્રવ્યનું ક્રિયિત સ્વરૂપ કહ્યું તેમાં જીવ, અને અજીવ (જડ) પરિણામી અને બાકીના ચાર અપરિણામી છે. તેટલા માટે જીવ અને જડ—અજીવ—પુદ્ગલનો અનાદિ સંબંધ છે. (માટીમાં રહેલ સોનારૂપ) તેમાંથી અજીવને જૂદો પાડવા અર્થે પ્રથમ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ એવા જે પરમાણુઓ કર્મરૂપે જીવને વલગ્યા છે, તે સમજવા અર્થે જીવના જે અસંખ્યાત પ્રદેશ, તે માંહેના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનન્ત કર્મ પરમાણુ વલગ્યા છે, તે સ્વરૂપ કહે છે. કારણકે જીવ કરતા કર્મ અનન્તગુણ છે તે શી રીતે હશે ? તે કહે છે.

સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય સાથે અનાદિ સંબંધ ધરાવતા જડનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય—હે ગુરુદેવ ! પડ દ્રવ્ય મધ્યે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રી કયાં કયાં ?

ગુરુ—હે શિષ્ય, છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય ક્ષેત્ર છે અને બાકીના પાંચ દ્રવ્ય જે ધર્મ, અધર્મ, કાલ, પુદ્ગલ અને જીવ, એ ક્ષેત્રી જાણવા.

શિષ્ય—હે ગુરુદેવ, એ પાંચ દ્રવ્યો, એક જ ક્ષેત્ર જે આકાશ તે પર કેવી રીતે રહ્યા ?

ગુરુ—હે શિષ્ય ! એક આકાશ દ્રવ્ય મધ્યે પાંચ દ્રવ્ય

રહ્યા છે, તે સમજાવવા અને જ્ઞાની પુરૂષે સુગમ્યતાથી, સમજાય, તે માટે અસત્ કલ્પનાની ઘટના કરી સમજાવેલ છે, તે હું તને સમજાવું તે સાંભળ.

ગુરુ—હે શિષ્ય ! જીણામાં જીણો માથાનો એક વાળ ગ્રહણ કરીને તેના ખંડ-કટકા (ભાગ) એવા કરીએ કે એક ખંડના બે ખંડ ન થાય, એવાં સૂક્ષ્મ ખંડ પ્રમાણે આકાશ ક્ષેત્ર લઈએ, તેટલાં ક્ષેત્રમાં-આકાશના અસંખ્યાતા પ્રદેશ રહ્યા છે, અને તેટલા તેહીજ ક્ષેત્રમાં ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાત પ્રદેશ રહ્યા છે, તથા અધર્માસ્તિકાયના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ રહ્યા છે, અને નિગોદિયા ગોળા પણ અસંખ્યાત રહ્યા છે, તે સર્વને સ્થાપી રાખી, તે અસંખ્યાત નિગોદ ગોળા માંહેથી એકજ ગોળો લઈએ, તે એક ગોળામાં અસંખ્યાતી નિગોદ રહી છે, તે અસંખ્યાતી નિગોદને સ્થાપી, તે માંહેથી એક નિગોદ લઈએ, તે એક નિગોદમાં પણ અનન્તા જીવ રહ્યા છે. તે જીવો કેટલા ? તો તેની ગણતરી બતાવે છે. ગયોકાલ અનન્તો, અને આવતો કાલ પણ અનન્તો છેડા રહીત છે, તે ભૂતકાલ અને ભવિષ્યકાલના જેટલા સમય થાય, તેની સાથે વર્તમાન કાલનો એક સમય પણ ગણવો, એટલે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન કાલના જેટલા સમય થાય, તે સર્વને અનન્તગુણ કરીએ, એટલા જીવ, એક નિગોદમાં રહ્યા છે. તે સર્વ જીવને પડ્યા મૂકીને તે માંહેથી માત્ર એકજ જીવ લઈએ, તે એક જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે. તે મધ્યે પ્રત્યેક પ્રત્યેક પ્રદેશે અનન્તી કર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે. તે સર્વ વર્ગણાઓ પડતી મુકીને, તે માંહેથી એક વર્ગણા લઈએ, તે એક વર્ગણામાં અનેક પુદ્ગલ પરમાણુઓ રહ્યા છે, તે સ્વરૂપ હવે સાંભળ :

પ્રથમ પરમાણુઆના બે બેદ છે. એક છુટાપરમાણુ અને બીજા ખંધના. વળી સ્કંધના બે બેદ છે. એક જીવ સહીત ખંધ, અને બીજા જીવ રહીત ખંધ. તે ઘટ-પટ દંડ પ્રમુખ અજીવ ખંધ જાણવા, તેમાં જીવ સહિત સ્કંધનો વિચાર કહે છે.

બે પરમાણુઓ ભેળા થાય તે વારે દ્વયણુક ખંધ કહેવાય છે, ત્રણ પરમાણુઆ એકઠા મળે તે વારે ત્ર્યણુ કણુક સ્કંધ કહેવાય છે. એમ ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દશ જીવત્ સંખ્યાતા પરમાણુઆ એકઠા મળે ત્યારે સંખ્યાતાણુક ખંધ કહેવાય છે, એમ અસંખ્યાતા પરમાણુઆઓ ભેળા થાય; ત્યારે અસંખ્યાતાણુક ખંધ કહેવાય છે. એટલા પરમાણુઆના ખંધ થાય ત્યાં સુધીના ખંધ તે સર્વ જીવને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થતા નથી—એટલે એટલા પરમાણુઆના ખંધને કોઈ જીવ ગ્રહણ કરી શકતો નથી, પરંતુ પન્નવણાજી સૂત્રના ત્રીજા પદમાં અઠાણું બોલનો બાસડીયો કહેલ છે, તે માહે અભવ્ય રાશીના જીવ, ચુમ્બોત્તરમે બોલે છે, તે થકી અનન્તગુણાધિક પરમાણુઆ જ્યારે ભેળા થાય ત્યારે આદારિક શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય, તે ઔદારિકની વર્ગણાથી અનન્ત ગુણાધિક દલીઆં જ્યારે ભેળાં થાય તેવારે વૈક્રિય શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે. વૈક્રિયની વર્ગણાથી અનન્તગુણાધિક દલીયાં જે વારે ભેળાં થાય, તે વારે આહારક શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે, અને આહારકની વર્ગણાથી અનન્તગુણાધિક દલીયાં જ્યારે એકઠા મળે ત્યારે તૈજસ શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે. તૈજસની વર્ગણાથી અનન્તગુણાધિક દલીયાં જે વારે ભેળાં થાય,

તે વારે એક લાપાને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે. લાપાની વર્ગણાથી અનન્તગુણાધિક દલીયાં ભેગા થાય તે વારે એક શ્વાસોશ્વાસને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે. તે શ્વાસોશ્વાસની વર્ગણાથી, જે વારે અનન્તગુણાધિક દલીયાં ભેગાં થાય, તે વારે એક મનને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય છે. એ સાતમી મનોવર્ગણા થકી પણ આઠમી કાર્મણ વર્ગણામાં અનન્તગુણાધિક પરમાણુઆના સ્કંધ જાણવા.

એવી જીવને રાગદ્વેષની અશુદ્ધતાથી અનન્તકર્મની વર્ગણાઓ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, એક આત્મપ્રદેશે લાગી છે. તેથી જીવના જ્ઞાનાદિક ગુણો અવરાઈ ગયા છે. માટે જીવ થકી પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનન્તગુણા શ્રીવીરપરમાત્માદિ અનન્ત તીર્થકરે કહેલ છે. તે પુદ્ગલ રૂપી છે, અચેતન છે, સક્રિય છે, પૂરણ ગત છે, જીવે અનન્તિ પુદ્ગલ પરમાણુઆરૂપી એક વારંવાર ગ્રહણ કરી, તોપણ તેથી તૃપ્તિ પામતો નથી. પારકી વસ્તુ પોતાની માની બેઠો છે. અહો જીવદ્રવ્ય અનન્ત-શક્તિવાળું છે, તેને પુદ્ગલ દ્રવ્યે પોતાના કબજામાં લીધું છે, તેને સંગે રાખી રહ્યો છે. માટે પરવસ્તુ ઉપરથી મોહ ઉતારવો, અને પુદ્ગલદ્રવ્ય અન્ય વસ્તુ જાણી તેનાથી દૂર રહેવું એજ શાસ્ત્રનો સાર છે.

પૂર્વે કહેલી અષ્ટ વર્ગણા જીવને અનાદિકાલથી લાગી છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ એ ચાર વર્ગણા બાદર છે, તેમાં પાંચ વર્ણુ, બે ગંધ, પાંચ રસ, અને આઠ સ્પર્શ, એ વીશ ગુણ જાણવા. બાકીની ચાર વર્ગણા સૂક્ષ્મ છે. તેમાં સોલ ગુણ છે. તથા એક પરમાણુઆમાં એક વર્ણુ, એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ મળી પાંચ ગુણ છે. તે પરમાણુઆ વધશે ઘટશે નહિ. સદાકાલ

તેટલા છે તેટલાને તેટલા રહેવાના, પરન્તુ પરમામલતા પર્યાયનો પલટો તો થાય પણ ન્યારે છુટો પડે ત્યારે સ્વ-સરૂપે પરમાણુઓ રહેવાનો. એ પ્રકારે જીવની તથા અજીવ જડ-પુદ્ગલની વહેંચણુ કરતાં, ધારતા, વિચારતા, સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા તેને શોધી શકાય છે. અને ન્યારે આત્માને શોધી તેનો અનુભવ મેળવતા સમ્યક્ની તુર્તજ પ્રાપ્તિ થાય છે. તેટલા માટે શ્રી વીરપરમાત્માએ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના પ્રથમ શતકના નવમાં ઉદ્દેશમાં કાલાસવેસી અણુગારે-પુછેલા બાર પ્રશ્નો, જેનો ઉત્તર સ્થિવિર ભગવંતે આપ્યો, જેમાં વિવેકને આત્મા કહીને બોલાવ્યો. વિવેક-એટલે “સ્વ” અને “પર” ની વહેંચણુ કરે તેજ આત્મા, આત્માને ઓળખી, પર જે પુદ્ગલને છાંડી મોક્ષ મેળવી શકે? માટે ચૈતન્ય, જડનું સ્વરૂપ સમજી, જડથી ચૈતન્યને ન્યારો નિરખવા પ્રયત્ન કરજે. તેમાં પણ પ્રથમ રાગદ્વેષને ઓળખજે. રાગના પર્યાયવાચી નામો—ઈર્ષ્યા મૂર્છા, કામ, રોષ, ગૃહ્ણતા, મમત્વ, અભિનંદન, અને અભિલાષ; એવા અનેક રાગના પર્યાયવચનો છે.

દ્વેષના પર્યાયવાચી નામો—ઈર્ષ્યા, રોષ દોષ, દ્વેષ, પરિવાદ, મત્સર, અસૂયા, વૈર, પ્રત્યંડન એ આદિ અનેક દ્વેષના પર્યાય વચન છે.

રાગ-દ્વેષ તે કર્મજનિત છે કે જીવજનિત ? એક દેશે શુદ્ધ નિશ્ચયનયે તો તે કર્મજનિત છે, અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે જીવજનિત છે. પરન્તુ વાસ્તવિક રીતે વસ્તુગતે જોતા રાગ-દ્વેષ એ નથી પુદ્ગલનો સ્વભાવ, કે નથી જીવનો સ્વભાવ પણ જોના સંયોગીક ભાવથી એક નવીન વર્ણશક્ટિર ઉત્પત્તિ છે, તેથીજ જીવ, રાગ-દ્વેષી બની

જાય છે, અને પછી ખાળલીલાવંત ભવનાટચક્રને વિષે મગ્ન થઈ, ભવાટવીમાં ભમ્યા કરે છે.

પુહ્નગલ પરમાણુઆમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શનો ગુણ છે, તો તેમાં શબ્દ ગુણ તે ક્યાંથી આવ્યો? કારણકે-શક્તિ હોય તેની વ્યક્તિ સંભવે છે, પણ આંહી-યાતો શક્તિરૂપેજ પરમાણુઆમાં શબ્દ ગુણ દેખાતો નથી, છતાં શબ્દવડેજ કાને સાંભળીએ છીએ; તો તે જીવનો ગુણ છે કે પુહ્નગલનો? હે શિષ્ય ! તેનું સમાધાન સાંભળ ! પરમાણુમાં બે સ્પર્શ છે. કર્મ વર્ગણમાં ચાર સ્પર્શ છે, તે શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને લુપ્તો, અને આદારિકાદિ શરીરમાં આઠે સ્પર્શ છે; તો બીજા ચાર સ્પર્શ જે હલકો, ભારે, સુંહાળો અને ખરબચડો એ ક્યાંથી આવ્યા? તેનો ઉત્તર જે સંબંધ બે પ્રકારના છે-તે ૧. સમવાય સંબંધ, અને ૨. સંયોગ સંબંધ ત્યાં સમવાયસંબંધ એટલે સહચારી વસ્તુ ગુણ, પર્યાયાદિ જેમ પદ્મ મધ્યે કહેલ છે, તેમ જાણવો અને સંયોગસંબંધ તે ઘણા ભિન્ન ભિન્ન પુહ્નગલો એકઠા મળ્યે થકે, પ્રયોગે અપર નવીન ગુણ કે ભાવ પ્રગટે તે જેવી રીતે ખારાની સાથે હળદરનો સંયોગ થયે, રતાશ (કંકુ) ગુણ નિપજે, તેવી રીતે આત્મા અને પુહ્નગલને સંયોગે શબ્દ નામે ગુણ પ્રગટ્યો સાંભળવામાં આવ્યો, ઉપરના ન્યાયે સમજવું. કારણકે-વર્ણાદિ ગુણવાળા કર્મ પરમાણુમાં ચાર સ્પર્શ સમવાય સંબંધે પુહ્નગલાશ્રિત હતા જ, અને પછી જીવ શરીરાદિક સંયોગ સંબંધે આઠ સ્પર્શ નીપન્યા, તેવીજ રીતે રાગદ્વેષાદિ સર્વ કર્મ પ્રકૃતિઓ નવીન વર્ણશંકર ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી આત્મીકગુણને દેખાવી નવાં નવાં ખેલ ખેલાવે છે માટે પરભવને ઓળખી આવતા અનાદર કરજે.

પ્રશ્ન—પરભાવ કેને કહેવો ?

ઉત્તર—પરભાવ જે પુણ્ય, પાપ છે તે જે પુદ્ગલનાં હલીયાં છે, અને એના સંગે ચાર ગતિ-માં રજળવું પડે છે. માટે પુન્ય, પાપતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજ.

પુણ્ય-પાપ.

સારા કર્મો “ પુણ્ય ” અને ખરાબ કર્મો “ પાપ ” કહેવાય છે. સંપત્તિ, આરોગ્ય, રૂપ, કીર્તિ, પુત્ર, સ્ત્રી, દીર્ઘ આયુષ્ય વગેરે સુખનાં સાધનો જે કર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે શુભકર્મોને “ પુણ્ય ” કહેવામાં આવે છે. અને એથી વિપરીત-દુઃખની સામગ્રી જોડી આપનાર-કર્મ “ પાપ ” કહેવાય છે.

પ્રશ્ન—જીવને, પુણ્ય, પાપ અને વૈર કેવી રીતે બંધાય, તથા તે કેવાં ફળરૂપે પરિણમે ?

ઉત્તર—જીવને દયા વડે પુણ્ય ઉપજે છે, અને હિંસાવડે પાપ નિપજે છે. છકાયના જીવને હણવાના પરિણામ થાય ત્યાં પાપ નિપજે, અને તે છકાયના જીવને ત્રિકરણયોગે હણતાં “ વૈર ” અને “ પાપ ” બન્ને નિપજે—અર્થાત્ વૈર અને પાપ બંધાય; અને તેના ઉદયે જીવ અશાતા, આકુલતા, ઉદ્વેગતા અને અસ્થિરતા પામે છે, અને વૈરને યોગે કોઈ સમયે તે જીવ પણ આવી પીડે છે.

પ્રશ્ન—અશાતા, આકુલતા, ઉદ્વેગતા અને અસ્થિરતા, એ શાથી થાય ?

ઉત્તર—વેદનિય કર્મના ઉદ્ધયે જીવ “અશાતા” પામે છે. અવિરતિ તથા ચારિત્રાવરણી કર્મના ઉદ્ધયે “આકુલતા” પામે, અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વના ઉદ્ધયે ‘ઉદ્વેગતા’ પામે અને વીર્યાન્તરાય કર્મના ઉદ્ધયે જીવ “અસ્થિરતા” પામું પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રશ્ન—જ્યારે કેઈ પ્રાણીને પુણ્યપ્રકૃતિ ઉદ્ધય થાય છે, ત્યારે તે જીવમાં આકુટી, દર્પ, પ્રમાદ અને કદપ, એ ચાર વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, તો એ ચારે શબ્દનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—૧ આકુટી—એટલે અનાલોગે ઉપયોગરહિત, સહસાત્કારે ઉદ્ધતપણે પાપ પ્રવૃત્તિ કરે તે.

૨ દર્પ—એટલે અહંકારે વા ઇર્ષ્યાએ ચડસા ચડસી કરે. જેમ નાટ્યક, કૌતક, સૂરતાદિ કર્ત્તવ્ય કરતા થકા અશ્વ વૃષભાદિને ખુબ દોડાવવા તથા વિવાહ, વરાદિકમાં વાહ વાહ કહેવરાવવા અર્થે, અયત્નાએ નિર્દય બુદ્ધિએ પાપાચાર કરે તે.

૩ પ્રમાદ—એટલે દિવસ વા રાત્રિએ જોયા વિના કર્ત્તવ્ય કરે તે.

૪ કદપ—એટલે શાની પુરૂષે કહેલ જે પુન્યફલનો આદર કરવો નહિ, કારણ કે પંચવિષયમાં રાત્રી અદપ સુખનો સ્વાદ લેતા મહા દુઃખ ભોગવવું પડશે. વગેરે સ્વરૂપ સમજાવ્યું, તથા

શ્રાવક ધર્મપ્રવૃત્તિ અને સાધુધર્મનો વ્યવહાર ખતાવ્યો, છતાં કદપ તોડી અવળે રસ્તે ચાલી અવળા આચરણ આચરે, તે સમજવું.

પ્રશ્ન—પુણ્યપ્રકૃતિના ઉદ્ધયે વિષયાદિ પાંચ પ્રકારનાં સુખ પ્રાપ્ત થયા, તો તે લોગનો આસ્વાદ-સુખ લેતા, અદ્ય સુખ અને મહા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય, તો તે કેવે ન્યાયે સમજવું ?

ઉત્તર—આ જીવને પૂર્વ પુન્યના યોગે મનુષ્યલવ મળ્યો, અને પાંચે ઇન્દ્રિયના અનુકુલ-લોગો મળ્યા થકા, તેને વિષેજ લુપ્ધ થયો થકો મધુખિન્દુ સમાન વિષયસુખ અનુભવતો આનંદ માને છે ખરો, પરન્તુ તે સુખ નથી, પણ પરિણામે દુઃખજ પ્રાપ્ત કરે છે. યથા દષ્ટાંતે-ક્ષણમાત્ર સુખ અને બહુ કાલ દુઃખ. જેમ મધપુડામાં રહેલ મધ, તેમાંથી ઝરતું મધનું ટીપું, તે ગ્રહણ કરવા તલપી રહ્યો ખરો; પરન્તુ તેજ સમયે મધપુડાપર રહેલ મક્ષિકાઓ ઉડી શરીરે વળગી ચટકા ભરવા લાગી, અને તેથી થતુ અસહ્ય દુઃખ લોગવવા છતાં, મધના એક ટીપાની તૃષ્ણા તજતો નથી પણ મહત્ દુઃખ લોગવ્યા કરે છે. તેમ સ્ત્રી સેવનમાં જાણે સાક્ષાત્ અમૃતસાર, અને જાણે મહા સ્વાદિષ્ટ લોજન પ્રાપ્ત થયું હોય તેવો લોહુપી થયો થકો સુકર (ભૂંડ)ની માફક નિજ સ્વરૂપને

તદ્ન વિસારીને, આત્મિક સર્વ ગુણોને આવરી, ખરજ (પામ) ખણવાના સ્વાદની પેરે અથવા મધુલીત ખડ્ગધારાને ચાટવાની પેરે પ્રથમ સેવન કરતા સુખ માને છે પણ પાછળથી તત્કાળજ શરીરમાંથી વીર્યપાત થતાં ઘાલરા જેવો થઈ પડી નિર્માલ્ય નપુંસકરૂપ અનુભવે છે, અને ત્યારેજ તે પોતાની સુકરપણાની નિર્લજ્જ બાળચેષ્ટાને અંતર-દૃષ્ટિએ ધિક્કારે છે. તેમ સંસારને વિષે ચક્રવર્તિ આદિનાં વિષયના ઉત્કૃષ્ટ પૌર્ણલિક સુખ અદ્ય-કાલના છે, પણ તેના રસે બાંધેલા કર્મ, ઉદયકાલે નરકમાં જઈ બહુ કાલ દુઃખ ભોગવવું પડે છે; તો નરકના વિપાકકાલ આગળ તુચ્છ અદ્યકાલીક ક્ષણિક છે; છતાં હા હા ! ઇતિ જેદે ! આ ભવની અનાદિકાલની વિષયવાસના દૂર કરવા દઢ થા ! દઢ થા ! હે ચૈતન્ય ! દઢ થા.

જુઓ ખારમાં બ્રહ્મદત ચક્રવર્તિનું આયુષ્ય માત્ર ૭૦૦ વર્ષનું હતું, તે ભોગવી સાતમી નર્કે અપ્રતિષ્ઠાન નર-કાવાસામાં તેત્રીસ સાગરનું આયુષ્ય ભોગવે છે. તેણે જેટલો કાલ વિષય સુખ ભોગવ્યું તે કારણે નર્કમાં જઈ કેટલું દુઃખ સહ્યે છે, તે વિષે ગણિત બતાવે છે. સો વર્ષના દીન ૩૬૦૦૦ થાય, તે વારે ૭૦૦ વર્ષના દિવસ ૨૫૨૦૦૦ બે લાખ અને બાવન હજાર થાય છે, તેના મૂર્હર્ત ત્રીસે ગુણતા ૭૫૬૦૦૦૦ થાય છે. એક મૂર્હર્તના ૩૭૭૩ શ્વાસોશ્વાસ થાય, તો તે મૂર્હર્તને ૩૭૭૩ ગુણતા, ૨૮૫૨૩૮૮૦૦૦૦

એટલાં શ્વાસોશ્વાસ થાય-એટલે ૭૦૦ વર્ષના એટલાં શ્વાસો-
શ્વાસ થયા. હવે સાગરોપમ ૩૩ ના પત્યો ત્રણસે ત્રીસ
કોડા કોડી થાય, તેહનાં આંક ૩૩૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦
તે વારે એક શ્વાસોશ્વાસ સુધી સંસારમાં વિષયના સુખ
ભોગવ્યા, તે ઉપર ૧૧૫૬૯૮૫, અગ્યાર લાખ છપ્પન હજાર
નવસે ને પંચાસી પત્ય થાય છે. એટલે અહીં સમજવાનું
કે-માત્ર એક જ શ્વાસોશ્વાસ વિષય સુખ અનુભવ્યું, તે વડે
૧૧૫૬૯૮૫, એટલા પત્ય સુધી દુઃખ અનુભવે છે. તો
સાતમી નરકે તે ચક્રી ઉપરોક્ત બતાવેલ ગણિત પ્રમાણે
મહાન્ દુઃખ ભોગવે છે એટલા માટેજ પ્રભુએ કહ્યું છે કે
“ખણમિત્ત સુખં બહુ કાલ દુખમ્” તેનો પર-
માર્થ એ સમજવો.

હે આત્મન્! નરકના દારણ દુઃખો પાસે મનુષ્યના
અસ્થ સુખો લેશ માત્ર નથી, માટે અસ્થ વિષય સુખ અર્થે
મહાન્ નરકના દુઃખો બહારી એકલો નિરધારપણે દુઃખો
ભોગવીશ, ત્યારે તને કોઈ તારણ સરણ છે? તેનો અંતર
દૃષ્ટિથી વિચાર કરી, આ સંસારના મૂળ જે વિષય-કષાય
મોહાદિનો જય કરવા પરમાત્માના વચનમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા
રાખી ધન્દ્રિઓનો જય કર, નહિં તો પૂર્વના ઉપાગેલા
પુણ્યોનો ક્ષય થતા ઝુરણા કરવી પડશે, માટે વિષયથી
વેગળો થા.

કેટલાક પ્રાણીઓ અવલા આચરણો આચરી કહે છે
કે, અમે તો બહુજ ધર્મ કર્તવ્ય કરીએ છીએ; પણ અમેને
તો કોઈ પણ લાભ થતો જોવામાં આવતો નથી; પણ
અધર્મ કર્તવ્ય કરનારનેજ સુખી અને વૈભવશાળી દેખીએ

છીએ. માટે આ ધર્મમાં તો કાંઈજ નથી. એમ બોલી સ્વધર્મ કર્તવ્ય ચુકે છે; તેને સમજાવવા અર્થે અહીં પુણ્યાનુ-અંધી પુણ્યની ચૈાલાંગીનું સ્વરૂપ કહે છે.

કર્મની વિશેષતા.

સંસારમાં ખીજા જીવો કરતાં મનુષ્યો તરફ આપણી નજર જલદી પડે છે, અને ઉપરના વાક્યો કાઢનાર પણ મનુષ્યો જ છે. જેથી મનુષ્ય જાતિની સ્થિતિનો આપણને ગાઢ પરિચય હોવાથી તેની તરફ મનન કરતાં કેટલાંક અંશે તે પ્રશ્નનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે.

આ દુનિયામાં મનુષ્યો બે પ્રકારના માણસ પડે છે. એક પવિત્ર જીવન ગાળનારા અને ખીજા મલિન જીંદગીમાં પસાર થનારા. આ બંને પ્રકારના મનુષ્યોને પણ બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય છે. સુખસંપન્ન અને દરિદ્ર. એકંદર મનુષ્યોના ચાર વિભાગો થયા.

૧. પવિત્ર જીવન ગાળનારા (ધર્મ કરનારા) પૈસેટકે સુખી.

૨ પવિત્ર જીવન ગાળનારા પૈસેટકે દુઃખી.

૩ મલિન જીંદગી ગાળનારા (પાપ કરનારા) પૈસેટકે સુખી.

૪ મલિન જીંદગી ગાળનારા પૈસેટકે દુઃખી.

આ ચારે પ્રકારના મનુષ્યો દુનિયાની સપાટી ઉપર આપણી નજરે ખરાખર દેખાઈ રહ્યા છે. આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હોવામાં પુણ્ય-પાપની વિચિત્રતા કારણ છે, એ તો આખો સંસાર જાણે છે; પરંતુ તે વિચિત્રતા સમજવાનું ક્ષેત્ર બહુ ઉંડું છે. છતાં એટલું તો અવશ્ય સમજી શકાય

છે કે ચાર પ્રકારના મનુષ્યોને લઈને પુણ્ય-પાપના પણ ચાર પ્રકારો હોવા જોઈએ.

આ સંબંધમાં ગ્રંથકારોએ પુણ્ય-પાપના ચાર પ્રકારો આવી રીતે બતાવ્યા છે:—

૧. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, ૨. પુણ્યાનુબંધી પાપ, ૩. પાપાનુબંધી પુણ્ય, ૪. પાપાનુબંધી પાપ.

૧. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય.

જન્માન્તરના જે પુણ્યથી સુખ ભોગવતાં ધર્મ તરફ લાલસા રહ્યા કરે, પુણ્યનાં કાર્યો થયાં કરે અને જીવનની પવિત્રતા વહેતી રહે, એવા પુણ્યને “પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય” કહેવામાં આવે છે; કેમકે આ પુણ્ય આ જન્મગીમાં સુખ આપવાની સાથે જીવનની પણ પવિત્રતા થવામાં એવું સાધનભૂત થઈ પડે છે કે આગળ જન્માન્તરને માટે પણ પુણ્યને ઉત્પન્ન કરાવી આપે છે. પુણ્યનું અનુબંધી એટલે સાધન જે પુણ્ય, તે “પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય” નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પુણ્ય સંપાદન કરી આપનાર જે પુણ્ય, તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે.

૨ પુણ્યાનુબંધી પાપ.

જન્માન્તરના જે પાપથી દુઃખ ભોગવતાં છતાં જીવન મંથિત ન થતાં ધર્મસાધનનો વ્યવસાય બરાબર રહ્યા કરે એવા પાપને “પુણ્યાનુબંધી પાપ” કહેવામાં આવે છે, કેમકે આ પાપ, આ જન્મગીમાં ગરીબાઈ વગેરે દુઃખો આપવા છતાં જીવનને પાપી બનાવવામાં સાધનભૂત ન હોવાથી જન્માન્તરને માટે પુણ્ય ઉત્પન્ન કરવામાં કાશ્ચુ બને છે. પુણ્યનું અનુબંધી એટલે પુણ્યની સાથે સંબંધ

જોડનાર જે પાપ, તે પુણ્યાનુબન્ધી પાપનો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પુણ્ય સાધવામાં હરકત નહિ કરનાર જે પાપ, તે પુણ્યાનુબન્ધી પાપ છે.

૩ પાપાનુબન્ધી પુણ્ય.

જન્માન્તરના જે પુણ્યથી સુખ ભોગવતાં પાપની વાસનાઓ વધતી રહે અને અધર્મનાં કાર્યો થતા રહે, એવા પુણ્યને “પાપાનુબન્ધી પુણ્ય” કહેવામાં આવે છે; કેમકે આ પુણ્ય, આ જન્મગીમાં સુખ આપવાની સાથે જીવનને મલિન બનાવનાર હોવાથી જન્માન્તરને માટે પાપને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. પાપનું અનુબન્ધી-એટલે સાધન જે પુણ્ય, તે “પાપાનુબન્ધી પુણ્ય” નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પાપ સમ્પાદન કરી આપનાર પુણ્ય “પાપાનુબન્ધી પુણ્ય” છે.

૪ પાપાનુબન્ધી પાપ.

જન્માન્તર સંચિત જે પાપથી ગરીબાઈ વગેરે દુઃખો ભોગવાની સાથે પાપ કરવાની બુદ્ધિ છુટે નહિ, અધર્મના કાર્યોનો વ્યવસાય થતો રહે એવા પાપને “પાપાનુબન્ધી પાપ” કહેવામાં આવે છે; કેમકે આ પાપ, આ જન્મગીમાં દુઃખ આપવાની સાથે જીવનને પણ એવું મલિન બનાવે છે કે આગળ જન્માન્તરને માટે પણ પાપ નિપજવનાર બને છે. પાપનું અનુબન્ધી એટલે સાધન જે પાપ તે, “પાપાનુબન્ધી પાપ” નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પાપના પોટલા ઉપડાવનાર જે પાપ તે “પાપાનુબન્ધી પાપ” છે.

હે સુદ્ધ ભાઈ! હવે વિચાર કે, સંસારમાં જે રાજાઓ, જે ગૃહસ્થો સુખી છે અને ધર્મયુક્ત જીવન ગાજે છે, તેઓ

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાળા સમજવા. જેઓ દારિદ્ર્યના દુઃખથી સન્તપ્ત છે, છતાં ધર્મયુક્ત જીન્દગી ગાળે છે, તેઓ પુણ્યાનુબંધી પાપવાળા જાણવા. જેઓ સંસારનો આનંદ લૂંટી રહ્યા છે અને પાપમય જીવન ગાળે છે, તેઓ પાપાનુબંધી પુણ્યવાળા છે, અને જેઓ દરિદ્ર-દુઃખી હોવા છતાં પાપના ધંધામાં મશગૂલ રહે છે, તેઓને પાપાનુબંધી પાપવાળા માનવા.

જળ, ભેદ, પ્રપંચ, વિશ્વાસઘાત, લૂટફાટ, પ્રાણિવધ વગેરે પ્રચંડ પાપના ધંધાઓથી ધનવાન થઇ ખંગલા બાંધાવી એશઆરામ ભોગવતા કેટલાક મનુષ્યોને જોઈ (તું જેમ કહે છે તેમ) કેટલાક ટૂંકી નજરના માણસો કહે છે કે, “જીઓ ભાઈ! ધર્મીને ઘર ધાડ છે. પાપ કરનારાઓ કેવી મોજમજ કરે છે. હવે ક્યાં રહું ધર્મ—કર્મ” ! પરંતુ આ કથન કેવું અજ્ઞાનપૂર્ણ છે, તે ઉપરની કર્મ સંબંધી હકીકત સમજનારાઓ સારી પેઠે જાણી શક્યા છે. આ જીન્દગીમાં ભલે ગમે તેટલું પાપ કરાય અને તેની સાથે પૂર્વના પુણ્યથી ભલે ગમે તેટલું સુખ ભોગવાય, પરંતુ પરલોકમાં પોપાબાઈનું રાજ્ય નથી કે તે બધું પાપ નિષ્ફળજ હવામાં ઉડી જાય. કર્મ પ્રકૃતિનું સામ્રાજ્ય અજળ છે. તેના ખારીક તત્ત્વો અગમ્ય છે. મોહના અંધારામાં ગમે તેટલાં ગોથાં મારવામાં આવે, ગમે તેવી કલ્પનાઓ બાંધી નિર્ભય રહેવામાં આવે, પણ ખૂબ યાદ રાખવું જોઈએ કે કર્મના કાયદામાંથી કોઈ ગુન્હેગાર છૂટ્યો નથી, છૂટશે નહિ. (જૈન દર્શન)

પ્રશ્ન—શાતા, અશાતા, સુખ અને દુઃખ-
ને વિષે નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ કોણ હશે?

ઉત્તર—શાતાદિ પૂર્વોક્ત ચારે વેદનીય કર્મના પુદ્ગલો છે, સુખ-દુઃખ ઉદયપ્રાપ્તે, ઉદયમાં લાવનાર ઉદીરણરૂપ જે મૂળ હેતુ, વેદનીય કર્મ અને અનુભવ રૂપ શાતાદિ, તે ઉપાદાન કારણ છે; અને શાતાઅશાતા રૂપે ઉદય આવ્યા જે કર્મ પુદ્ગલો તેનું વેદવું, ભોગવવું, તે અશુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ છે; અને સુખ દુઃખ તેહના ફળ છે. તે ફળ પાક્યાં એટલે ઉદય આવ્યા, જેથી વેદનીય કર્મનું ભોગવવું, તે ભોગવટો નિમિત્તરૂપ થયો. તે ઉદય આવેલ સુખ દુઃખને ભોગવતા થકા, જે હર્ષ શોક કરે, મદોન્મતતા, કે ઝુરણા કરે, તો તે જીવ ફરી તેવાજ પ્રકારે શાતા-અશાતા રૂપ વેદનીયકર્મ બાંધે, તે બાંધ ઉપાદાન કારણ બાણવું અને પૂર્વોક્ત હર્ષ શોકાદિ પ્રવૃત્તિ, તે નિમિત્ત થયું બાણવું. એમ કારણ, કાર્ય, નિમિત્તથી ઉપાદાન, અને ઉપાદાનથી નિમિત્ત સમજવું. જેવાં વૃક્ષ તેવાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, વળી જેમ બીજ-માંથી વૃક્ષ, અને વૃક્ષમાંથી બીજ નીપજે છે, તેમ કર્મથી જીવ, શાતા-અશાતા પામે છે, અને ફરી અજ્ઞાનપણે સમભાવ ન રહેવાથી, તેવાજ કર્મ બાંધી સંસાર ચક્રમાં લમે છે.

શાતા-અશાતા, આત્માશ્રિત જીવવિપાકી પ્રકૃતિ છે, અને સુખ-દુઃખ પુદ્ગલાશ્રિત હોવાથી પુદ્ગલ વિપાકી પ્રકૃતિ છે.

પ્રશ્ન—ધર્મ, કર્મ, પુણ્ય અને પાપ કેવી રીતે થાય, અને તેના લિન્ન લિન્ન ફળ શા શા ?

ઉત્તર—જીવ શુદ્ધોપયોગે વર્તતા—એટલે પોતાના દ્રવ્ય, ગુણ પર્યાયથી તન્મયપણે પરિણમે ત્યારે ધર્મ કરે, અને રાગ દ્વેષમય અશુદ્ધોપયોગે વર્તતાં કર્મ બાંધે—એટલે શુદ્ધોપયોગે “ધર્મ” અને અશુદ્ધોપયોગે “કર્મ” નિપજે છે. તથા શુભોપયોગે—શુભયોગે પુણ્ય ઉપાજે—અર્થાત્ મન, વચન, કાયાના યોગ પ્રશસ્ત પ્રવર્તાવે, તથા યથાવિધ ગુણાનુરાગે સામાયિક, પોષધ, પ્રતિક્રમણ, સિદ્ધાંત શ્રવણ, અભ્યાસ, મનન, દાનાદિ શુભયોગે પ્રવર્તતાં, જીવ પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્યનો રસ બાંધે, અને અશુભ મન, વચન, કાયાના યોગે વિષય-કષાયાદિમાં પ્રવૃત્તિ અપ્રશસ્તભાવે, તદાકારે અભિરૂપે પરિણામતાં જીવ નિવિડ પાપનો બાંધ કરે. તેના ફળ—પુણ્યથી, શુભ ગતિ, શુભ સામગ્રી, શાતાદિ અનુકુલ શુભ સંયોગ, જીવ પામે તથા શુદ્ધોપયોગી ધર્મવડે કર્મની નિર્જરા કરી મુક્તિપદ પામે તથા અશુદ્ધોપયોગે વર્તતાં પાપ બાંધે, તેથી જીવ સંસારમાં ઘણો કાલ રહે, અને અશુભોપયોગે, કઠીન પાપ કર્મનો બાંધ કરી, જીવ જ્યાં ત્યાં ઘણી અશાતા પામે; સારાંશ જે, પાપે અશાતા, પુણ્યે શાતા, કર્મે સંસાર અને ધર્મે મોક્ષ થાય છે.

પ્રશ્ન—ધર્મ, પુણ્ય અને પાપ એ ત્રણે એક વસ્તુ છે કે ભિન્ન છે ?

ઉત્તર—ધર્મ, પુણ્ય અને પાપ એ ત્રણે વસ્તુ ભિન્ન, ગતિ ભિન્ન, ઉપયોગ ભિન્ન, અને ફળપણે પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. “ધર્મ” જે છે તે ક્ષમાદિ દશવિધ યતિધર્મ રૂપ છે, શુદ્ધોપયોગ પરિણતી એ સંવર રૂપ છે, અને તેનું ફળ મોક્ષ છે. પુણ્ય નવ પ્રકારે બંધાય છે, તે શુભ પરિણામે કરી શાતાદિ અનુકુલ ભોગવાઈ મળે ફળરૂપે ભોગવાય છે. પુણ્ય જે છે તે, પૌદ્ગલિક જડ વસ્તુ, સોનાની ઝેણી રૂપ વિનાશી, સંસાર હેતુ રૂપ હોવાથી મુનિને નિશ્ચયનયે ત્યાજ્ય છે. પાપ અશુભ પરિણામે અઠાર પ્રકારે બંધાય છે, તે અશાતાદિ ખ્યાશી પ્રકારે દુઃખ રૂપે ફળ આપે છે, તે લોઢાની ઝેણી સમાન ભોગવાય છે. તે તો સર્વથા પ્રકારે હેય છે. ધર્મ સ્વભાવજનિત આત્મિક છે અને પુણ્ય પાપ કર્મજનિત પૌદ્ગલિક છે, ધર્મ ઉપાદેય છે. શુભ કર્મ વ્યવહાર અપવાદે ઉપાદેય છે, પરંતુ નિશ્ચયનયે હેય છે, અને અશુભ કર્મ તો સર્વથા બન્ને પ્રકારે હેય એટલે ત્યાગવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન—પુણ્યક્રિયા આહરણીય છે કે કેમ ?

ઉત્તર—પુણ્યક્રિયા અત્યાહરપણે સેવવી, પરંતુ તેના ફળની ઇચ્છા ન કરવી. કારણ કે—

જે પુણ્યક્રિયા શુભ વ્યાપારે, શુભયોગે ન આઢરે
તો માર્ગ વિરૂદ્ધ થાય, પરંપરાએ પણ વીતરાગ
માર્ગે ન જોડાય, અને જે પુણ્યના ફળની વાંછા
કરે તો નિહાન (નિયાણા) રૂપ મિથ્યાત્વ પરિણમે,
જે સહજ સ્વરૂપે શુભક્રિયા કરે તો કર્મનો કાટ
નિવારી શીઘ્ર મુક્તિ પદને પામે. એ હેતુએ જ
પુણ્યક્રિયા કરવી પણ ફળ ઇચ્છા ન કરવી.

આશ્રવ

આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થવાના કારણેને “આશ્રવ”
નામ આપ્યું છે. જે વ્યાપારોથી, જે પ્રવૃત્તિઓથી કર્મનું
આગમન થાય એટલે આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થાય
તે વ્યાપારો-તે પ્રવૃત્તિઓ “આશ્રવ” કહેવાય છે. મન,
વચન અને શરીરના વ્યાપારો શુભ હોય તો શુભ કર્મ
અને અશુભ હોય તો અશુભ કર્મ બંધાય છે. આ માટે
મુખ્યતા મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારો એજ આશ્રવ
છે. મનનો વ્યાપાર-દુષ્ટ ચિન્તન કે દુષ્ટ શ્રદ્ધા અથવા સાઈ
ચિન્તન કે સાચી શ્રદ્ધા છે. વચનનો વ્યાપાર દુષ્ટ ભાષણ
(ખેલવું) અથવા સાઈ ભાષણ છે. શરીરનો વ્યાપાર હિંસા,
ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે દુષ્ટ આચરણ અથવા જીવ દયા,
પરોપકાર, વિનય ભક્તિ વગેરે પવિત્ર આચરણ છે.

મનયોગ, વચનયોગ અને શરીરયોગ રૂપ આશ્રવથી
બંધાતાં કર્મોને અટકાવનાર આત્માના નિર્મળ પરિણામને-

સંવર

“સંવર” શબ્દ સમ્ પૂર્વકે વૃ ધાતુથી બનેલો છે.
“સમ્” પૂર્વકે વૃ ધાતુનો અર્થ રોકવું-અટકાવવું થાય

છે. જેટલે અંશે સાઈં યા ખરાબ કર્મ બંધાતું અટકે, તે “સંવર” સમજવો. જે ઉજ્જવલ પરિણામથી કર્મ બંધાતું અટકે, તે ઉજ્જવલ પરિણામ “સંવર” છે.

પ્રશ્ન—સંવર કેટલા પ્રકારે અને તેનું સ્વરૂપ શું?

ઉત્તર—સંવર બે પ્રકારે છે. તે ૧ યોગ પ્રત્યયિક ને બીજો ૨ ઉપયોગ પ્રત્યયિક. તેમાં યોગ પ્રત્યયિક કર્મને મુનિ તપ, સંયમાદિકે કરી નિર્જરાવે છે, અને બીજા આવતા કર્મનો રોધ કરે છે; તથા અશુદ્ધોપયોગ પ્રત્યયિક કર્મને, રતનત્રયી રૂપ આત્મિક ધર્મને વિષે પ્રણુમાવી, શુદ્ધોપયોગે કરી આત્મસત્તાને શુદ્ધ કરી કર્મ મલથી મુક્ત થાય છે. એમ યોગ સંવર આરાધક મુનિ, ઉદય આવતાં કર્મને નિષ્ફલ કરે, રોકે તે દ્રવ્ય સંવર અને ઉપયોગ પ્રત્યયિક સંવરે કરી મુનિ આત્મસત્તા શોધે, એટલે આત્મ પ્રદેશથી કર્મ ક્ષય કરે તે ભાવ સંવર, અર્થાત્ યોગ પ્રત્યયિક સંવર તે દ્રવ્ય સંવર અને ઉપયોગ પ્રત્યયિક સંવર તે ભાવ સંવર સમજવો.

સર્વ કર્મો બંધાતા અટકી જાય, એવી સ્થિતિ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આવે છે. પરંતુ આત્માની જેમ જેમ ઉન્નત અવસ્થા થતી જાય છે તેમ તેમ બંધનમાં ઘટાડો થતો જાય છે.

અંશ.

કર્મનો આત્માની સાથે, દૂધ અને પાણી, લોહ અને અગ્નિની પેઠે સંબંધ થવો, એનું નામ બંધ છે. કર્મ કયાંઈ લેવા જવાં પડતાં નથી, કિન્તુ આખા લોકમાં તેવાં પ્રકારના દ્રવ્યો હાંસી હાંસીને ભરેલા છે; જેનું “ કર્મ-વર્ગણા એવું નામ આપેલ છે. આ દ્રવ્યો, રાગ-દ્વેષના ખરેણામ રૂપ ચિકાસને લીધે આત્માની સાથે વળગે છે.

સિદ્ધાંતોમાં કર્મના મુખ્ય અષ્ટ પ્રકારો કહી બતાવ્યા છે. (જેનું સ્વરૂપ હવે પછી કહેવાશે). “ આત્મા અસલ સ્વરૂપે અનન્ત જ્ઞાનરૂપ-સચ્ચિદાનન્દમય છે, પરન્તુ કર્મોના આવરણવશાત્ તેનું મૂલ સ્વરૂપ આચ્છાદિત છે. ”

સુવર્ણ, માટીની સાથે જેમ અનાદિકાલથી મળેલું છે અને એથી એનો ચાકચિકચ સ્વભાવ ઢંકાયેલો છે, એ પ્રમાણે આત્માનું શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ, અનાદિ સંયુક્ત કર્મ પ્રવાહના આવરણથી ઢંકાયેલું છે.

૧ “ જ્ઞાનાવરણિય કર્મ ” આત્માની જ્ઞાનશક્તિને દબાવનાર છે. જેમ જેમ આ કર્મ વધરે મજબૂત થાય છે, તેમ તેમ તે જ્ઞાનશક્તિને વધારે આચ્છાદિત કરે છે. ભુદ્ધિનો અધિકાધિક વિકાસ થવાનું પ્રધાન કારણ, આ કર્મનું શિથિલ થતું જવું, એ છે. આ કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થયે કેવલજ્ઞાન (સકલ લોકાલોકના સમગ્ર પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન) પ્રગટ થાય છે.

૨ “ દર્શનાવરણિય કર્મ ” દર્શન શક્તિને દબાવનાર છે. જ્ઞાન અને દર્શનમાં વધુ અંતર નથી. સામાન્ય

આકારના જ્ઞાનને “દર્શન” નામ આપ્યું છે. જેવી રીતે કોઈ મનુષ્યને દૂરથી જોતાં સામાન્ય રીતેજ મનુષ્યત્વ માત્રનું જ્ઞાન થાય છે, તે દર્શન છે; અને વિશેષ પ્રકારે ખોધ થવો, એ જ્ઞાન છે. નિદ્રા આવવી, આંધળાપણું, બેહરાપણું વગેરે આ કર્મના ફળ છે.

૩ “વેદનીય કર્મ”નું કાર્ય સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરાવવાનું છે. સુખનો અનુભવ કરાવનારને શાતાવેદનીય કર્મ અને દુઃખનો અનુભવ કરાવનારને અશાતાવેદનીય કર્મ કહે છે.

૪ “મોહનીય કર્મ” મોહ ઉપજાવનાર છે. સ્ત્રી ઉપર મોહ, પુત્ર ઉપર મોહ, મિત્ર ઉપર મોહ, સારી સારી ચીજો ઉપર મોહ, એ બધું મોહનીય કર્મનું પરિણામ છે. મોહમાં અંધ બનેલાઓને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનું જ્ઞાન રહેતું નથી. દારૂ પીધેલ માણસ, જેમ વસ્તુને વસ્તુસ્થિતિએ સમજી શકતો નથી, તેમ મોહની ગાઢ અવસ્થામાં મૂકાયેલા પ્રાણી તત્ત્વદ્રષ્ટિએ ન સમજતાં, વિપરીત બુદ્ધિમાં ગોથાં માર્યા કરે છે. મોહની લીલાનાં ઉદાહરણો સંસારમાં સર્વત્ર દૃશ્યમાન છે. આઠે કર્મોમાં આ કર્મ, હે આત્મન! તારા સ્વ સ્વરૂપની ખરાબી કરવામાં આગેવાનીભર્યો ભાગ ભજવે છે. આ કર્મના બે ભેદો છે—તત્ત્વદ્રષ્ટિને (સ્વદ્રવ્ય શોધવામાં) અટકાવનાર “દર્શન મોહનીય” અને ચારિત્રને અટકાવનાર “ચારિત્ર મોહનીય” છે. તેને પ્રથમ તોડ.

પ્રશ્ન—મોહનો મૂળ મંત્ર કયો, અને તેના સંગે વધે શું ?

ઉત્તર—મોહનો મૂળ મંત્ર, રાગ-દ્વેષ છે.

અને તે રાગ દ્વેષ જીવના પરિણામમાં વર્તે છે, તેથી કર્મ બાંધે, અને તે કર્મના ઉદ્ધે આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાન થાય. આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાતાથકા, વિષય કષાયમાં પ્રવર્તે, તેથી તે જીવને ઘણા કર્મ બાંધાય, તેથી ભવ પરંપરા ટળે નહિ પણ સંસાર વધે છે.

૫ “આયુષ્યકર્મ” આયુષ્યકર્મના ચાર ભેદો છે— દેવતાનું આયુષ્ય, મનુષ્યનું આયુષ્ય, તિર્યચનું આયુષ્ય અને નારકનું આયુષ્ય. જેમ પગમાં બેડી હોય ત્યાં સુધી માણસ છૂટી શકતો નથી; તેવી રીતે મનુષ્ય, તિર્યચ, દેવતા અને નારક, એ ચારે ગતિઓના જીવો, જ્યાં સુધી આયુષ્યકર્મ પુરું ન થાય, ત્યાં સુધી છૂટી શકતા નથી.

૬ “નામકર્મ” નામકર્મના અનેક ભેદ—પ્રભેદો છે. પરંતુ ટૂંકમાં સાંઝેં યા ખરાબ શરીર, સાંઝેં યા ખરાબ રૂપ, યશ યા અપયશ, સૌભાગ્ય યા દુર્ભાગ્ય, સુસ્વર યા દુઃસ્વર વગેરે અનેક બાબતો આ કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ ચિતારો સારાં યા ખરાબ ચિત્રો બનાવે છે, તેવી રીતે આ કર્મ પ્રાણીને વિચિત્ર રૂપાન્તરોમાં લાવી મૂકે છે.

૭ “ગોત્રકર્મ” ગોત્રકર્મના બે ભેદ છે. ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર. ઉચ્ચ ગોત્રમાં કે નીચ ગોત્રમાં જન્મ થવો, એ આ કર્મનો પ્રભાવ છે. જ્ઞાતિ બાંધનને તરછોડનારા દેશોમાં પણ ઉચ્ચ—નીચનો વ્યવહાર હોય છે અને એ આ કર્મનું પરિણામ છે.

૮ “અંતરાયકર્મ” અંતરાય કર્મનું કામ વિધિ નાખવાનું છે. ધનાઢ્ય હોય, ધર્મનો જાણકાર હોય, છતાં

દાન ન આપી શકે, એ આ કર્મનું ફળ છે. વૈરાગ્ય કે ત્યાગ વૃત્તિ નહિ રહે, તો પણ ધનનો ભોગ ન કરી શકાય, એ આ કર્મનો પ્રભાવ છે. હજાર પ્રકારના બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્નો કરવા છતાં વ્યાપારમાં ફોટોમંદ ન થવાય, અથવા નુકસાન વેઠાય એ આ કર્મનું કામ છે. સરીર પુષ્ટ હોવા છતાં ઉદ્ધમ કરવા સ્પુરાયમાન ન થાય એ આ કર્મનું પરિણામ છે.

પૂનઃ કર્મ ત્રણ પ્રકારના કહે છે.

પ્રશ્ન—ત્રણ પ્રકારના કર્મ કયાં, અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—૧ નો કર્મ, ૨ દ્રવ્ય કર્મ, અને ૩ ભાવ કર્મ. નો કર્મ, તે ઔદારિક શરીર, વૈક્રિય શરીર, આહારિક શરીર તૈજસ શરીર અને કાર્મણુ શરીર. એ પાંચ શરીર જે છે તે. નો કર્મ જીવને સાધન રૂપ હોવાથી અનેક કર્ત્તવ્યો કરતા દ્રવ્ય કર્મના પુદ્ગલોનો સંચય કરે છે તે. દ્રવ્ય કર્મ તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટ કર્મોના પુદ્ગલોના કરેલ જે સંચય, તે દલિકોને કર્મ વર્ગણાપણે પરિણુમાવે. તે ભાવકર્મ, તે આત્માની અનાદિ કાલની લાગેલી રાગ દ્વેષની અશુદ્ધ પરિણુતી તે વડે કરી પરિણુમાવેલા પુદ્ગલોની સાથે રાગ દ્વેષ રૂપ ચિકાશ લગવાથી ઐક્યતાપણે પરિણુમી જાય છે, તે ભાવકર્મ તે રાગ દ્વેષની ચીકાશ સમજવી. તે મધ્યે દ્રવ્ય કર્મ તથા નો કર્મ જે

છે તે પુદ્ગલાશ્રિત છે, અને ભાવ કર્મ આત્માશ્રિત છે. પહેલા એ કર્મ વિનાશીક છે, કેમકે અનાદિ અનન્ત અભવ્યાશ્રિ અને ભવ્યાશ્રિ અનાદિ તથા સાદિ સાંત ભાંગે આત્મ પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી છે તથા હર્ષોદ્ભાસ તે ભાવ કર્મ આશ્રિત છે. દ્રષ્ટાંતથી વિશેષ સમજાવે છે. જેમ એક ચોખા નામના ધાન્યની કોઠી છે, તેમાં ધાન્ય જે છે તે રૂપ દ્રવ્ય કર્મ, અને કોઠી જે છે તે રૂપ નો કર્મ અને ચોખાને લાગેલો જે મિથુ, તે સમાન ભાવ કર્મ. ચીકાશરૂપ આત્માની અશુદ્ધ પરિણતી જાણવી એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના કર્મનું સ્વરૂપ સમજવું.

પ્રશ્ન—જીવને કર્મનો બંધ તથા ઉદય કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—પૂર્વે બાંધેલા કર્મ ઉદય આવે તે જેવે રસે બાંધ્યા હોય તેવેજ રસે, તથાવિધ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવાશ્રિ પ્રદેશે તથા વિપાકે ભોગવે. તે ઉદય આવ્યા કર્મ, જો સમભાવે વેદે તો નિર્જરી જાય, પરન્તુ નવાં કર્મ ન બાંધે, પણ વિષમ ભાવે એટલે રાગ દ્વેષાદિ મલિન ભાવે વેદે તો, પૂર્વના નિર્જરે ખરા, પણ નવાં કર્મ બાંધે તેમાં પણ જો વિષમ ભાવે ભોગવીને, પછી શુદ્ધ અંતઃકરણે પશ્ચાતાપ કરે તો કર્મ બંધનો રસ ઘાત કરી ચીકાશ મટાડે, તે ઉદયકાલે સુગ-

મતાથી ખરી જાય, અને જો વિષમ ભાવે ભોગ-
વતા સાથે દુઃખ્યાન કરે, તો તે કર્મ ઉદયકાલે
અત્યંત દુઃખે ભોગવીને ખપાવે અર્થાત્ નિર્જરે
અને વળી, તે કર્મ વેદતાથકાં નવા કર્મનો અતિ
આઠ બંધ કરે.

પ્રશ્ન—ત્રિવિધ કર્મ રોગ ક્યાં અને તેનો
ઉપાય શું ?

ઉત્તર—૧ દ્રવ્યકર્મ, તે આઠ કર્મની વર્ગણા;
૨ ભાવ કર્મ, તે અશુદ્ધોપયોગ એટલે આત્માની
રાગ દ્વેષાદિ અશુદ્ધ પરિણતિ; ૩ નોકર્મ, તે
ઔદારિકાદિ પાંચ શરીર, દ્રવ્ય કર્મની સમીપે
કારણ-કાર્ય ભાવે રહ્યા માટે તેને નોકર્મ કહીએ.
તે ત્રણ કર્મ રોગના વૈદ શ્રી પરમાત્મા તથા
ગણધરાદિ મહાત્માઓ છે; તેઓ પણ ત્રિવિધ
ઓષધ રૂપ ત્રણ પ્રકારની દવા (દેશના) આપે છે.
તે પર્મપડિકી રૂપ દવા (દેશના) ૧ ચથાર્થવાદ,
૨ વિધિવાદ, ૩ ચરિતાનુવાદ—તેનો ગુણરૂપ અર્થ—
૧ ચથાર્થવાદ દેશના મધ્યે જીવજીવાદિક સ્વરૂપ
ધાર્યા પરિણમ્યાં તેથી વસ્તુ ધર્મના તત્ત્વનો પ્રકાશ
થાય, તે વડે કરી, ભાવ કર્મ રોગ મટે, અને
રાગદ્વેષાદ વિપર્યાસપણું ટળવાની સાથેજ અજ્ઞાન-
નો ઉચ્છેદ થાય છે. ૨ વિધિવાદ દેશના મધ્યે,
દેશવિરતિપણું, સર્વાવરતિપણું ઇત્યાદિ ક્રિયાનો
આદર, શુભોપયોગે આચરે તો, પ્રાણીનો દ્રવ્ય

કર્મ રોગ નાખુદ થાય, અનાદિ કર્મ કાટ ઉતરે જેથી આત્મ પ્રદેશ નિર્મળ થતા ઘણીજ શાન્તિ પ્રવર્તે. ઉચ્ચરિતાનુવાદ દેશના મધ્યે શરીર સંબંધી કામલોગ, વિષયકષાયાદિ મલિનતાનું નિવર્તન થાય. જેમ જંબુસ્વામી, સુદર્શન શેઠ, થાવરચા પુત્રાદિ મહાત્માઓના ચરિત્રો સાંભળે થકે પર્મ વૈરાગ્ય, શાન્તિ રસ પ્રગટે, તેથી નોકર્મનો રોગ ટલે. એ અમૂલ્ય ઔષધનું સેવન નહિ કરે તો, કર્મના કાયદામાંથી છૂટી શકીશ નહીં, અને ઉલટો દહે દબાઈ જઈ ચિકણા કર્મ બાંધીશ માટે અધ્યવસાય સુધાર.

જેવા પ્રકારના અધ્યવસાયો હોય, કર્મ તેવા પ્રકારનું ચિકણું બંધાય છે. અને ફળ પણ તેવું જ ચિકણું લોગવવું પડે છે. કર્મના બન્ધન સમયે તેની સ્થિતિ, અર્થાત્ કર્મ વિપાક કેટલા વખત સુધી લોગવવો જોઈએ, એ કાલનો નિયમ પણ બંધાઈ જાય છે. કર્મ બંધાયા પછી તરત જ ઉદયમાં આવે, એમ સમજવાનું નથી. જેમ બીજ વાવ્યા પછી તરત પાક થતો નથી, તેમ કર્મ બંધાયા પછી અમુક કાલ પસાર થયા બાદ તે ઉદયમાં આવે છે. ઉદયમાં આવ્યા પછી કર્મ ક્યાં સુધી લોગવવું જોઈએ, એનો નિયમ નથી કારણ કે બંધાયલો સ્થિતિ કાલ પણ શુભ ભાવનાઓના પ્રમાણમાં ઓછો થઈ શકે છે.

કર્મનું બંધાવું એક રીતનું હોતું નથી. કોઇ કર્મ અતિ ગાઢ બંધાય છે, જ્યારે કોઇ કર્મ ગાઢ, કોઈ શિથિલ અને કોઇ અતિ શિથિલ એ રીતે બંધાય છે. જે કર્મ અતિ ગાઢ બંધાય છે, તેને “નિકાચિત” એવું નામ આપ્યું છે. આ કર્મ પ્રાયઃ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. બાકીના કર્મો શુભ ભાવનાઓના પ્રબળ વેગથી ભોગવ્યા વગર પણ છૂટી શકે છે.

બંધાયલાં કર્મો ભોગવ્યા બાદ જે ખરી પડે છે, એનું નામ છે—

નિર્જરા.

આ નિર્જરા જે રીતે થાય છે. એક નિર્જરા “મારા કર્મનો ક્ષય થાઓ” એવી બુદ્ધિપૂર્વક કરાતાં તપશ્ચર્યા વગેરે અનુષ્ઠાનોથી કર્મોનો જે ક્ષય થાય છે, તે છે. અને બીજા કર્મનો સ્થિતિકાલ પૂરો થવાથી સ્વતઃ કર્મનું ખરી પડવું, એ છે. પહેલી નિર્જરા સકામ નિર્જરા કહેવાય છે, જ્યારે બીજી અકામ નિર્જરા છે. વૃક્ષના ફળો, જેમ સ્વતઃ સમય ઉપર પાકે છે, અને ઉપાયથી પણ શીઘ્ર તેને પકાવવામાં આવે છે, એ પ્રમાણે કર્મ, સ્વતઃ અવધિ પૂર્ણ થયે પાકી જઈ ખરી પડે છે અને તપશ્ચર્યા વગેરે તીવ્ર ઉપયોગથી પણ કર્મને પકાવી ક્ષીણ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાવરણિય, દર્શનાવરણિય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર “ઘાતિ કર્મ” કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના કેવલજ્ઞાન આદિ મુખ્ય ગુણોને હણનાર છે. આ ચાર ઘાતિ કર્મોનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રકાશિત થાય છે. આ કેવલજ્ઞાન ક્ષોક-અલોકના, ભૂત ભવિષ્યદ અને

વર્તમાન; તમામ પદાર્થોને પ્રકાશ કરનાર છે. આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ, આત્માને સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. એ સર્વજ્ઞ, આયુષ્ય પૂર્ણ થવાના સમય ઉપર અવશિષ્ટ ચાર કર્મો જે “અધાર્તિ” અથવા “ભવોપગ્રાહિ” કહેવાય છે—ક્ષીણ કરે છે અને તત્ક્ષણાત તેઓનો આત્મા સીધું ઊર્ધ્વ ગમન કરતો, એક સમયમાં લોકના અગ્ર ભાગ ઉપર અવસ્થિત થાય છે. આ અવસ્થાને કહે છે

મોક્ષ.

નવમું તત્ત્વ મોક્ષ છે. અને તેનું લક્ષણ—“કૃત્સ્ન કર્મ ક્ષયો મોક્ષ” અથવા “પરમાનન્દો મુક્તિ” એ સૂત્રોથી “સર્વ કર્મોનો ક્ષય” અથવા “સર્વ કર્મોના ક્ષયથી પ્રાદુર્ભૂત થતો પરમ આનન્દ “ એ પ્રકારે બાંધવામાં આવ્યું છે. સર્વ કર્મોનો ક્ષય થવાથી ઊર્ધ્વ ગમન થવું, એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને એ વિષે તુંબડીનું ઉદાહરણ પહેલાં કહેવાઇ ગયું છે. ઊર્ધ્વગમન કરતો આત્મા, લોકના અગ્રભાગે પહોંચી અટકી જાય છે અને ત્યાંથી આગળ ગમન કરી શકતો નથી, એનું કારણ પહેલાં કહેવાઇ ગયું છે કે—લોકના અગ્રભાગથી આગળ ગતિ કરવામાં મદદગાર એવો ધર્માસ્તિકાય પદાર્થ નથી.

ઉપર્યુક્ત મુક્ત અવસ્થામાં સર્વ કર્મોની ઉપાધિઓ છૂટી જવાને લીધે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનનો સર્વથા અભાવ થવાથી જે અનિર્વાચ્ય સુખ મુક્ત આત્માઓ અનુભવે છે, તે સુખની આગળ ત્રિલોકીનો આનંદ ખિન્દુ માત્ર છે. ઘણાઓની આવી થતી શંકા સંભળાય છે કે—મોક્ષમાં શરીર નથી, લાડી વાડી ગાડી નથી, તો ત્યાં સુખ શું હોઈ શકે? પરંતુ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ

કે શરીર સુખની સાથે દુઃખનું પણ સાધન છે. માલમિષ્ટાંન ઉડાવવામાં જે મળ પડે છે, તેનું દારણ માત્ર ભૂખની પીડા છે. આ વાત પ્રત્યક્ષ જોધએ છીએ કે પેટ ભરાઈ ગયેલું હોય તો અમૃત સમાન ભોજન પણ ગમતું નથી. ટાઢની પીડા દૂર કરવા જે વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે છે, તેજ વસ્ત્રો ગરમીનો સંતાપ નથી ખમાતો, ત્યારે પહેરવા ગમતાં નથી. ખડુ બેસવાવાળાને ચાલવાનું મન થાય છે અને ખડુ ચાલવાવાળાને બેસવાનું-આરામ લેવાનું મન થાય છે. કામભોગ, શર્યાતમાં જેવો અનુકૂલ લાસે છે, અન્તમાં તેવોજ પ્રતિકૂલ લાગે છે. આ બધી સંસારની સ્થિતિ શું સુખમય છે? કદાપિ નહિ. ત્યારે સંસારમાં સાર શું? સંસાર પોતે જ નિઃસાર છે-એટલે સંસાર જે વિષય-કપા-યની પરિણતિ તેમાં આત્માને કાંઈ પણ સારભૂત નથી, માટે અધર્મ માર્ગમાં, સમ્યક દર્શન રૂપ ધર્મ સાર છે, તેમાં પણ સમ્યક્ જ્ઞાન સાર છે, તેમાં પણ સમ્યક્ ચારિત્ર સાર-ભૂત છે, તેમાં વળી નિર્વાણુપદ જે મોક્ષ તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ સારભૂત સમજજે અને તને જે, સુખનાં સાધનો સંસારમાં સમજાય છે, તે માત્ર દુઃખને સમાવવા સિવાય કાંઈ નવું સુખ ઉત્પન્ન કરનાર નથી. પાકેલું ગુમકુ જ્યારે પુટી જાય છે ત્યારે “હા.....શ” કરીને જે સુખ અનુભવાય છે, તે સુખ યથાર્થમાં સત્ય છે? નહિ. માત્ર તે વેદનાની શાન્તિ છે. જો તે સુખ સાચું હોય, તો જેને ગુમકુ થયું નથી, તેને તે સુખાલ્લાહ કાં ન થાય?

ઉપરની હકીકતમાં એટલું વિશેષ ઉમેરીને યાદરાખવું જોઈએ કે વિષય સેવનથી દુઃખની શાન્તિ જે અનુભવાય છે, તે પણ ક્ષણિક અને પરિણામે વિરસ છે.

જે સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટે ખાવું, પીવું હરવું, કરવું વગેરે સંસારવર્તી જીવો કરે છે, તે સ્વાસ્થ્ય કરતાં અનન્ત-ગણું સ્વાસ્થ્યસિદ્ધ પરમાત્માઓને કર્મક્ષયથી સ્વતઃ પ્રાપ્ત છે. આ હકીકત ઉપરથી મુક્ત આત્માઓમાં અનન્ત સુખ હોવાનું આપણું હૃદય કબૂલ કરે છે.

જેને ખુજલી આવતી હોય, તેનેજ ખણવામાં કાંઈક આનન્દ ભાસે છે; ખીજને તે તરફ રૂચિ શાની હોય ? એ પ્રમાણે જેઓને મોહની વાસનાઓ લાગેલી હોય છે, તેઓને જ મોહની ચેષ્ટાઓ મળતી લાગે છે; કિન્તુ ખીજઓને (સિદ્ધ આત્માઓને) તે મળતી લાગેજ શાની ? સંસારનો મોહમય વિલાસ, ખરેખર ખુજલીના જેવો, શરૂઆતમાં કાંઈક આનન્દ ઉપજાવનાર અને પાછળથી મહાન દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર છે. મોહરૂપી ખુજલી જેઓથી દૂર ભાગી ગઈ છે, એવા મુક્ત પરમાત્માઓને, નિર્મળ આત્મન્યોત્તિ-માંથી સ્પુરતો સ્વાભાવિક જે આનન્દ છે, તેજ ખરેખર પરમાર્થ સુખ છે. આવા પરમ સુખી પરમાત્માઓને માટે શુદ્ધ, ખુદ્ધ, સિદ્ધ, નિરંજન, પરમન્યોત્તિ, પરમશ્રદ્ધ વગેરે નામો આપ્યાં છે.

મોક્ષની પ્રાપ્તિ, મનુષ્ય શરીરદ્વારા જ થાય છે. દેવતાઓ પણ દેવગતિમાંથી મુક્તિ પામી શકતા નથી.

“ ભવ્ય ” અને “ અભવ્ય ” એવા પ્રકારના જીવો છે. મોક્ષને ગમે ત્યારે પણ મેળવી શકનાર જીવો “ ભવ્ય ” કહેવાય છે; જ્યારે “ અભવ્ય ” જીવોને મુક્તિની પ્રાપ્તિ કદાપિ હોઈ શકતી નથી. ભવ્ય કે અભવ્ય કોઈના બનાવ્યા બનતા નથી, કિન્તુ એ ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વ, જીવનો સ્વાભાવિક પરિણામ છે. જેમ મગની અંદર કોરડું મગ

હોય છે, અને બીજા મગ પાકી જાય પણ, તે કોરકુ મગ પાકતા નથી, તે રીતે અભવ્ય કોરકુ મગના જેવો છે. એની સંસાર-સ્થિતિ પાકતી નથી-એટલે અંથીને ભેદી શકતો જ નથી, અને અંથીને ભેદે તે જ ભવ્ય કહેવાય છે.
(જૈન દર્શન)

અંથી ભેદનું સ્વરૂપ શું ?

જીવ પોતાના, આત્માની રાગ-દ્વેષ પરિણામ-અધ્ય-વસાયરૂપ ભાવકર્મની ગાંઠ, આત્માને પુદ્ગલશું પ્રેમ-મમત્વ ભાવથી ઐક્યતાપણું જે થયું, તે અંથી અનાદિકાલની છે. તે પોતાની શક્તિવડે કરી ભેદે, તે અંથી ભેદ સમજવો. જ્યારે જીવ અંથી ભેદ કરવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે પહેલા કદિ ન આવેલાં એવા પરિણામ, તે અપૂર્વ કરણરૂપ, આત્માના વીર્યોદ્ધાસે કરીને રાગ-દ્વેષની ગાંઠને ભેદી સમ્યક્-ત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવાથી થાય શું ? ભેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભેદજ્ઞાન-એટલે વિવેકવડે કરી શરીર અને આત્માને જૂદા જાણ્યો. શરીર તે જડ-અચેતન્ય પરવસ્તુ છે, અને આત્મા ચેતન ગુણનો ધણી છે, એવું જ્ઞાન થવાથી આત્માને ન્યારો નિરખ્યો. જ્યારે આત્માને ન્યારો નિરખ્યો ત્યારે જાણ્યું શું ? આત્માની ઋદ્ધિ જે હતી તે જાણી. જ્યારે ઋદ્ધિ જાણી, ત્યારે જ સ્વરૂપનો વેદી થયો. જ્યારે આત્મસ્વરૂપનો વેદી થયો, ત્યારે જ તે આત્મસ્વરૂપને ઉપયોગે વર્તે છે. જ્યારે આત્મયોગે વર્તે, ત્યારે તે સમજ્યો જે એક આત્મદ્રવ્યને વિષે અનન્તા ગુણ છે, તે અકેકા ગુણ મધ્યે અનન્તા પર્યાય છે. જે જેમ હતી તેમ તેની પરતિત થઈ. જ્યારે આત્માના દ્રવ્ય, ગુણ,

પર્યાયની પ્રતિતી થઇ તે વારે થયું શું ? ત્યારે આત્મા પોતાના સ્વભાવનો કર્તા ભોક્તા થયો, અને પરભાવના કર્તાદિકની ભૂલ ટળી ગઇ-એટલે નિર્ભય થયો. એવી શ્રદ્ધાને યોગે પ્રતિતી પ્રગટી ત્યારે તેનું આલંબન બ્રહ્મા માંડ્યું. એવું જ્યારે ખરેખરે આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે, ત્યારે તેણે ઇંદ્રની પદવી, ચક્રવર્તિપણુ, વાસુદેવપણું, એ ઔદયિક સિદ્ધિ, ઇન્દ્રિયજનિત પૌદ્ગલિક સુખ, એ સર્વ રોગ જાણ્યા; પરન્તુ શુદ્ધ નિર્માળ પોતાના આત્માના ગુણ જે જ્ઞાનાદિક ધન તે ભાવત્રકદિને જાણી-આજાખી, તેજ મારી ભાવ લક્ષ્મી, સ્વગુણ પર્યાયરૂપ તો સ્વાધીન છે, કોઇથી તે આપી અપાતી નથી-એટલે અરૂપી વસ્તુ કોઇથી આપી અપાતી નથી, તેમ કોઇ લૂંટી જાય તેમ નથી. એવું આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યો ત્યારે તેનું દીનપણું ટળી ગયું. જ્યારે ભાવત્રકદિ જાણી ત્યારેજ તે ગંડીભેદ કરી, કરણે પ્રવર્તે.

કરણનું સ્વરૂપ કહે છે.

યથા પ્રવૃત્તિ કરણનો શબ્દાર્થ શું ? યથા-એટલે જેવા કર્મ ઉદય આવે તેવા. પ્રવૃત્તિ-એટલે વેદીને ખેરવે, કરણ-એટલે શુભપરિણામે કરી અર્થાત્ યથા પ્રવૃત્તિકરણમાં જીવ, અકામ નિર્જરાએ તથા કપાયની મંદતાએ પૂર્વના ઔદયિક કર્મને ખપાવે, પરન્તુ રાગ-દ્વેષ પ્રત્યયિક બંધન કરે. એમ યથા પ્રવૃત્તિ કરણમાં જીવ, અકામ નિર્જરાએ તથા કપાયની મંદતાએ ઔદયિક કર્મને ખપાવે, પણ નવા કર્મ રાગ-દ્વેષ પ્રત્યયિક બંધન કરે, એમ યથા પ્રવૃત્તિ કરણે તો અભવ્ય જીવ પણ ગંડી દેશ સુધી આવે. પણ

અન્થી ભેદવાના અપૂર્વ કરણરૂપી પરિણામ ન થાય, તેથી તે ત્યાંથી પાછો પડે. ઈહાં અન્થી તે અનાદિ રાગ-દ્વેષની નિવિડ ગાંઠ ભેદી ન શકાય, તેમ આત્માનો પુદ્ગલ ઉપર તન્મય ઐકીભાવરૂપ મમત્વ તે અન્થી જાણવી. તે અપૂર્વ-કરણ પરિણામ વિશેષે ભેદ પ્રારંભે, તેને અતે ભેદીને અનિવૃત્તિકરણ પામે. એ સર્વ ક્રિયા અંતરમુદ્ધર્ત જાણવી. આંહીથી કોઈ જીવ આગળ વધે અને કોઈ જીવ પતિત પણ થાય છે.

પ્રશ્ન—અલબ્ય, દૂરલબ્ય અને નિકટલબ્યને અન્થી ભેદથી પાછા પડવામાં મુખ્ય હેતુરૂપ કોણુ છે ?

ઉત્તર—અનાદિ મિથ્યાત્વની વાસનાએ પતિત-પણું અલબ્યજીવને હોય. વિષય જે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શની લાલસાએ પતિતપણું દુર્લબ્યને હોય, અને કર્મ વર્ગણામાંથી કોઈક કર્મોદય પ્રકૃતિના યોગે, પતિતપણું નિકટ લબીને યથા પ્રવૃત્તિ કરણે દેશ અન્થી થકી થાય છે; પરન્તુ વિષયવાસનાએ કે લાલસાએ સમજવું નહિ. આમાં અલબ્ય તથા દુર્લબ્ય, યથા પ્રવૃત્તિકરણે મંદતા કરી વૈરાગ્ય વૃદ્ધિ પામે, અને નિકટલબ્યની મંદતા ક્ષયોપશમ લાવને પામે.

પ્રશ્ન—વૈરાગ્ય અને સંવેગમાં ફેર શો ?

ઉત્તર—સંસાર એટલે વિષયકષાયાદિ મહા મલિન-તાના કારણરૂપ સરીર, સ્વજન, પરિવાર, ભોગ વૈભવાદિ થકી

વિરક્તબુદ્ધિ—એટલે તેના પરના રાગનો ત્યાગ તે “વૈરાગ્ય” સમજવો. પુનઃ વૈરાગ્ય એ શું તે જાણવું પ્રથમ જરૂરનું છે. કોઈ પણ વસ્તુ અથવા પદાર્થ તરફ રાગનો અભાવ તે વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તે તરફ કંટાળો આવવો અથવા ઉદાસીન વૃત્તિ થવી તેનું નામ પણ વૈરાગ્ય છે. આ વૃત્તિ ક્યારે ઉદ્ભવે છે, તે ઉપરથી શો બોધ લેવો જોઈએ, અને ખરા અને ક્ષણિક વૈરાગ્યમાં શો ભેદ છે, તેનો યથાર્થ ખ્યાલ આવવાની જરૂર છે.

જો બહુજ સૂક્ષ્મરીતે વિચાર કરીશું તો આપણને જાણાશે કે વૈરાગ્ય દુઃખથીજ ઉદ્ભવે છે. જ્ઞાનદ્વારા પણ વૈરાગ્ય થાય, પણ વૈરાગ્યની ખરી અસર તો દુઃખ પડે ત્યારેજ દેખાઈ શકાય. જ્યાંસુધી મનુષ્યને સર્વ ઇચ્છિત પદાર્થ મળે છે, જ્યાંસુધી સઘળા સંજોગો તથા મનુષ્યો અનુકૂળ હોય છે. જ્યાંસુધી સર્વ સ્વજન તથા સ્ત્રી પુત્ર વગેરે સુખમાં હોય છે, અને ધન પણ જોઈતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે, દુકમાં કહીએ તો જ્યાં સુધી સર્વ સૃષ્ટિ તેની મરજી મુજબ ચાલતી જણાય છે, ત્યાંસુધી વૈરાગ્યવૃત્તિ જાગતી નથી. ત્યાંસુધી તો પ્રાપ્ત થયેલા સુખમાંજ તે આનંદ માને છે. પણ સર્વનો સંહાર કરનાર કાળ પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડે છે, તે સુખ ચિરકાળ નભી શકતું નથી. તેમાં અણધાર્યો ખનાવ આવી પડે છે. જે સ્વજનને તે ઇષ્ટમાં ઇષ્ટ ગણતો હોય, અને જેનાથી ક્ષણવાર વિખુટા પડવું તેને સો વરસ જેટલું વિષમ લાગતું હતું, તેનું મૃત્યુ થાય અથવા જે વસ્તુને તે પ્રિય ગણી તેનાપર અત્યંત આસક્તિ રાખતો હોય તે દૈવચ્છાથી નાશ પામે, અથવા તેના હાથમાંથી સરી જાય, ત્યારે તેના મનમાં એક પ્રકારની ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય છે; ખીજા શબ્દોમાં

કહીએ તો તે વખતે જગત્ ઉપરથી—સંસારના સુખ ઉપરથી વિરાગ થાય છે, તે વૈરાગ્યવૃત્તિ લાંબો કાળ ટકતી નથી. તે વૈરાગ્યના ખીજ નામો જે માખ્યસ્થતા, વિરાગતા, શાંતિ, ઉપશમ, પ્રશમ, દોષક્ષય, કષાયવિજય; એ સર્વ વૈરાગ્યના પર્યાય નામ સમજવા. અને એકાન્ત મોક્ષની જ અભિલાષા, શાશ્વત સ્વાભાવિક ચિદાનંદ દાનમય પરમાત્મ પદ પ્રાપ્તિનીજ ઇચ્છા, તેને “સંવેગ” કહીએ—એટલે સંવેગ પ્રાપ્તિવાળો પ્રાણી, એક મોક્ષ સુખ સિવાય અન્ય ઇચ્છા કરતો નથી, એ તક્ષવત સમવો. વૈરાગ્યવૃત્તિવાળો પ્રાણી મજેલ પુદ્ગલિક સુખથી, વિશેષ સુખની ઇચ્છા કરે છે, અને તેથીજ તે સંયમાદિક ગ્રહણ કરી સુગતિ સંપાદન કરે છે.

પ્રશ્ન—સદ્ગતિ અને દુર્ગતિ શાથી થાય ?

ઉત્તર—શુભોપયોગે સદ્ગતિ, અને અશુભોપયોગે દુર્ગતિ. અશુભોપયોગે સંસાર લાલ, અને શુદ્ધોપયોગે—એટલે સ્વભાવપરિણતિ તન્મયપણે પરિણમતા મુક્તિ થાય; કારણકે શુભ પ્રકૃતિને ઉદયે જીવના યોગ શુભ વર્તે, તેથી ધર્મ હેતુ શુભ ક્રિયાની સાધના કરે, તેથી પુણ્ય બાંધે, અને તેથી સુગતિ થાય છે, તથા અશુભોપયોગે, અશુભકર્મનો ઉદય થતાં, યોગ અશુભ વર્તે, તેથી અશુભ ક્રિયા વિષયાદિ સેવે તેથી પાપ બંધાય છે, અને તેથી દુર્ગતિ થાય છે; તે માટે પુણ્ય પાપ, શુભાશુભ યોગનો આયત છે, અને ધર્માધર્મ તે શુદ્ધાશુદ્ધોપયોગનો આયત છે, અર્થાત્ રાગદ્વેષ, મોહજનિત અશુદ્ધોપયોગે અધર્મ છે, તેજ મિથ્યાત્વ છે; અને શુદ્ધોપયોગે તે રત્નત્રયરૂપ શુદ્ધાત્મપરણિતી વીતરાગ ભાવ તેજ ધર્મ, અને તેજ સમ્યક્ત્વ છે. માટે પરવસ્તુ જે પુણ્યાદિ તેની પિપાસા કરીશ નહિ, નહિ તો અજ્ઞાનવડે અવરાઈશ.

પ્રશ્ન—પૌદ્ગલિક ઇચ્છા તથા મૂર્છા ભાવવડે કરી જીવ પુષ્ટ કરે શું ?

ઉત્તર—પૌદ્ગલિક ઇચ્છાએ અજ્ઞાનપણું, અને મૂર્છાએ મિથ્યાત્વ પુષ્ટ કરે છે. માટે હે આત્મન! શુદ્ધ દેશના સાંભળી અજ્ઞાનને અલગ કરજો.

પ્રશ્ન—શુદ્ધ દેશના કોને કહીએ ?

ઉત્તર—જ્યાં મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ ન થાય, આત્મધર્મનો જે માર્ગ છે, તે વિશ્દ્ધ ન પ્રકાશે, પણ આત્મ સ્વરૂપ ઉપાદેયરૂપે પરૂપે, તથા શુભક્રિયાને અત્યાદરપણે પ્રકાશે; પરંતુ શુભક્રિયાના ફળની વાંચ્છા ન કરાવે, પાપની આસેવના ટાળે; અર્થાત્ તિરસ્કાર રખાવે; ઇત્યાદિક આગમોક્ત રીતે શુદ્ધ દેશના આપે, તે શુદ્ધ દેશના કહીએ.

પ્રશ્ન—સત્ય દેશનાનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—૧ પ્રથમ ધર્મદેશના. ધર્મ—એટલે જીવની શુદ્ધાત્મ પરિણુતિ, તેની સન્મુખ જીવ જેથી થાય, અર્થાત્ તત્વાભિલાષ જેથી પ્રગટ, એવો ઉપદેશ, તે ધર્મદેશના.

૨ બીજી ગતિ દેશના—એટલે જે થકી જીવને, વિષય કંપાયની મહિન પરિણુતિ વધે, અને ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરાય, એવી સાવધ દેશનાથી નિવારી; વિષય-કંપાયની મહિન પરિણુતી દૂર થાય, અને ચતુર્ગતિમાં ભ્રમણ ન કરવું પડે, એવી શુદ્ધ નિર્વંધ દેશના દે, તે શુદ્ધગતિ દેશના સમજવી.

૩ ત્રીજી બંધ દેશના—એટલે જે ઉપદેશ થકી જીવને નાના પ્રકારનાં કર્મોનો બંધ પડે, એવી પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન થાય તે બંધ. તે બંધ થકી આત્માને ઉપરાઠો (ન્યારો)

કરાવવો; પરંતુ એવી દેશના ન દેવી જોઈએ કે-ઉલટો કોસેટાની માફક વિશેષ લપેટાતો જાય, અને જો તેવી દેશના આપે તો, તે અશુદ્ધ બંધ દેશના સમજવી; અને

૪ ચોથી મોક્ષ દેશના-તે જો સત્ય બોધ સાંભળવાથી જીવ સમભાવી અને, સમભાવી બન્યા પછી યથાથ બોધ ગ્રહી, પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જો સર્વ કર્મથી રહિત મોક્ષરૂપ છે, તે સુખ પ્રાપ્ત કરવા તીવ્ર રૂચિ પ્રગટે, તે મોક્ષ દેશના માનજો.

પ્રશ્ન—દેશના શુદ્ધ સ્યાદ્વાદે જૈન ધર્મની છે, એમ ક્યારે કહેવાય ?

ઉત્તર—જિન વચનાનુસાર દેશના ચતુર્વિધ છે. ૧ કારણ કાર્યરૂપ, ૨ નિમિત્ત ઉપાદાન સહિત, ૩ દ્રવ્યભાવન યુક્ત, અને ૪ નિશ્ચય વ્યવહારનય યુક્ત છે.

પ્રશ્ન—ધર્મ સાંભળવો, જાણવો અને આદરવો તે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—વીતરાગ દેવની વાણી સ્યાદ્વાદ રૂપે છે તેને આત્મસ્વરૂપ પ્રરૂપણાની મુખ્યતાયે, જો ધર્મનો સદ્ગુરુ મહારાજ ઉપદેશ કરે છે, તે ધર્મને અત્યાદર સહિત સાંભળવો. સ્વસમય એટલે વીતરાગ દેવ પ્રણિત સિદ્ધાંતાનુસાર અને પરસમય એટલે પરશાસ્ત્રાવબોધ, એમ સ્વ-પર, જ્ઞાન પરીક્ષા પૂર્વક જેમ શુદ્ધાશુદ્ધ ધર્મનો પ્રકાશ ભાસ ન થાય, તેમ તે શુદ્ધ રત્નત્રયી આરાધન રૂપ ધર્મને વિવેક સુદ્ધિએ જાણવો. તથા જેને પોતાના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, પોતાના જ શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય પરિણતિ રૂપે, પરિણમ્યા છે, તેનો પ્રરૂપેલો ધર્મ આદરવો.

પ્રશ્ન—શ્રી વીતરાગવાણી શ્રવણ થાય ક્યારે ?

ઉત્તર—જ્યારે જીવને, ચાર ધાતી કર્મના ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે જ વીતરાગવાણી શ્રવણ કરી શકાય છે. તે ચાર કર્મ કયાં ? ૧ અંતરાય કર્મ અને દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમે જીવવાણી સાંભળવાની શક્તિ થાય; ૨ દર્શનાવરણીય તથા ૩ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમે વાણી કાને સાંભળે તથા સમજે; અને ૪ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમે જિનવચન આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન યથાર્થ સર્વહણુમાં આવી શકે છે.

પ્રશ્ન—હવે જ્ઞેય અને ઉપાદેયનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—સમજાવે હેય, યથાર્થે જ્ઞેય, અને સ્વરૂપે ઉપાદેય. સારાંશ કે આત્મસ્વભાવમાં રહેતાં સર્વ અનાત્મિક પરભાવનો “ હેય ” એટલે ત્યાગ થાય છે; યથાર્થ જ્ઞાન થયે “ જ્ઞેય ” એટલે જાણવા યોગ્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે; અને જ્ઞાન, દર્શનાદિ ગુણોને અનુયાયી ચેતના થયે સ્વરૂપ ગ્રહણ રૂપ “ ઉપાદેય ” થાય છે; એટલે પોતાનું સ્વરૂપ જે સ્વગુણી આત્મા જે છે તેને આત્માએ ગ્રહવે, તે જ “ ઉપાદેય ” નો ભાવાર્થ સમજજો.

હે આત્મન ! પ્રથમ ચેતનાનું સ્વરૂપ સમજી, સ્વગુણને સંગ્રહજો, અને પરગુણને પરિહરજો.

પ્રશ્ન—ચેતના એટલે શું ?

ઉત્તર—જ્ઞાન, દર્શન, સ્વભાવરૂપ આત્મલક્ષણ એટલે સુખ દુઃખનું જે ભાન થવું, ચેતવું—એટલે સુખે દુઃખે જે ચેતે તેને ચેતના કહીએ. તે જીવનું લક્ષણ છે. તે ચેતનાના મૂળ બે બેદ છે, તે ૧ જ્ઞાન ચેતના; ૨ અજ્ઞાન ચેતના.

તેમાંથી અજ્ઞાન ચેતના બે પ્રકારે છે, તે ૧ કર્મ ચેતના, ૨ કર્મફળ ચેતના. તેમાં કર્મ ચેતના તે રાગ દ્વેષાદિને વિષે જીવનું પરિણુમન જાણવું, અને શુભાશુભ કર્મ ફળનું વેદવું તે કર્મફળ ચેતના જાણવી. જ્ઞાન ચેતનાનો કોઈ ભેદ છે નહિ; કારણ કે—તે આત્માના શુદ્ધોપયોગરૂપ શુદ્ધ પરિણુતિ સ્પર્શન જ્ઞાન રૂપ છે, તે સમ્યક્ દ્રષ્ટિ આત્માને હોય છે. કર્મ ચેતના ત્રસ જીવને, અને કર્મ ફળ ચેતના એકેન્દ્રિયાદિકને હોય છે. જ્યારે જીવને જ્ઞાન ચેતના પ્રગટે, ત્યારે કર્મ ચેતના તથા કર્મ ફળ ચેતના ટળે છે, અને ટળવાથી જ ધર્મ નિપજે છે.

પ્રશ્ન—ધર્મ જીવને શાથી નિપજે ?

ઉત્તર—જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે, ત્યાં સુધી ભર્મમાં પડે છે, તથા જ્યાં સુધી શુદ્ધ વા અશુદ્ધ ક્રિયા છે, ત્યાં સુધી શુભ વા અશુભ કર્મ બંધ છે. અને જ્યારે શુદ્ધોપયોગે પ્રવર્તે ત્યારે જ ધર્મ છે, એમ સમજવું. અર્થાત્ જ્યાં સુધી જીવના પરિણામ સંકલ્પ વિકલ્પમાં પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી શુભાશુભ કર્મ બંધ બાંધે છે; અને જ્યારે નિર્વિકલ્પ દશામાં જીવ પરિણુમે—પ્રવર્તે, ત્યારે શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટે; એમ વિકલ્પે કર્મ લાલ, અને નિર્વિકલ્પે ધર્મ લાલ જાણવો.

પ્રશ્ન—ચતુર્વિધ ધર્મ તથા તેના ફળ પરિણામ સહિત યથાર્થ શું ?

ઉત્તર—૧ પ્રથમ આચાર ધર્મ તે શું, આચારનું સેવન કરવું જેથી અનાચારનો ત્યાગ થાય, ૨ બીજો દયા ધર્મ, તે સર્વ પ્રાણી માત્રને આત્મવત્ જાણી સર્વ પ્રત્યે

સમાન મૈત્રીલાવ દર્શાવી, યથા શક્તિ ઉપકારાદિ કરી, તેમનું નિરંતર ભણું ચિન્તવું, પરંતુ અંતરમાં કદાપિ કાલે પણ અપરાધિનું છું ચિન્તવવાના દેષી પરિણામ ન રાખે, તથા તે પ્રત્યે બેપરવાઈ પ્રવૃત્તિ પણ ન દાખવે. ૩ ત્રીજો ક્રિયા ધર્મ, તે સામાયિક, યોગ્ય, મતિકમણ, સંયમાદિ શુભ કરણી વિધિએ આદર સહિત કરે, જેથી કર્મરૂપ કાટ ઉતરે, ભવ સંતતિ ઘટે, પરંપરાએ મુક્તિ માર્ગે જોડાય. અને ૪ ચોથો વસ્તુ ધર્મ, તે જે થકી વસ્તુએ એટલે આત્મસ્વરૂપાનુગત પૂર્ણ બોધ ઉપજે, સ્વરૂપ-ચરણ સ્વરૂપ રમણ થાય, અને શુભાશુભ સમસ્ત કર્મ નિર્જરે તેવો સર્વોત્તમ વસ્તુ ધર્મ સમજવો તેજ ધર્મ આત્માને ઉન્નત બનાવે છે અને કર્મે કર્મે ગુણશ્રેણિએ ચડાવે છે.

ખરીરીતે વસ્તુ ધર્મ જે છે તે એ આત્માની (સ્વદ્રવ્ય) સ્વાનુભવગમ્ય વસ્તુ છે. કારણ કે, કિલષ્ટ કર્મના એટલે પરપુદ્ગલના સંસ્કારો દૂર થવાથી રાગ દ્વેષની વૃત્તિઓ નરમ પડવાની સાથે જે સ્વદ્રવ્ય જે આત્માના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, તે જ મૂળ “વસ્તુ ધર્મ” છે. અને તે મૂળ ધર્મને સંપાદન કરવા જે સંયમાદિ લેષ શુદ્ધ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તે પણ ધર્મ રાજ્યનો પરિવાર હોવાથી “ધર્મ” કહેવાય છે.

ઉપર્યુક્ત વસ્તુધર્મનું પાલન કરનારા આત્માઓ ક્રમશઃ આત્મશક્તિમાં આગળ વધતા, આત્માની ઉંચી શ્રેણિને પ્રાપ્ત કરે છે. કેવી રીતે ? તે હવે જોવાય છે.

ગુણશ્રેણી અથવા ગુણસ્થાન

વીરપ્રભુએ શ્રી સમવાયંગળ સૂત્રમાં ચૌદ શ્રેણિઓ

બતાવી છે. આ શ્રેણિઓ, ગુણસ્થાનની છે. ગુણસ્થાન એટલે ગુણનો વિકાસ. સ્વદ્રવ્ય જે આત્માના ગુણોનો વિકાસ, યથાયોગ ક્રમશઃ ચૌદ શ્રેણિઓમાં થાય છે.

પહેલી શ્રેણી (પંક્તિ) ના જીવો કરતાં બીજી ત્રીજી શ્રેણીના જીવો આત્મ ગુણના વિકાસમાં આગળ વધેલા હોય છે અને તે કરતાં ચોથી શ્રેણીના જીવો વધુ ઉન્નતિ ઉપર હોય છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર શ્રેણીના જીવો યથા સંભવપૂર્વ પૂર્વશ્રેણીના જીવોથી અધિક ઉન્નતિ ઉપર પહોંચેલા હોય છે. યાવત ચૌદમી શ્રેણીમાં આવેલાઓ અતિ નિર્મળ પરમ કૃતાર્થ હોય છે અને તત્કાલ મુક્તિમાં આરૂઢ થઈ જાય છે. બધા પ્રાણિઓ પહેલાં તો પ્રથમ શ્રેણીમાં વર્તનારા હોય છે, પણ એમાંથી જેઓ, આત્મબલ ફેરવી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેઓ ઉત્તરોત્તર શ્રેણિઓમાં યોગ્ય ક્રમથી પસાર થતાં અન્તતઃ ચૌદમી શ્રેણીમાં આવી પહોંચે છે. મંદ પ્રયત્નવાળાઓને વચલી કેટલીક શ્રેણિઓમાં વધારે રોકાવું પડે છે, જેથી તેરમી ચૌદમી શ્રેણીએ પહોંચવામાં એઓને ઘણો-બહુ ઘણો વિલંબ લાગે છે. કેટલાક પ્રબલ પુરુષાર્થ ફેરવનારા તીવ્ર વેગથી કામ લેતા વચલી શ્રેણિઓની મુલાકાત લેવામાં વધુ વખત ન લગાડતાં ફેરન તેરમી ચૌદમી શ્રેણી ઉપર આવી પહોંચે છે.

આ વિષય સૂક્ષ્મ હોવા છતાં સમજવામાં ધ્યાન અપાય તો મજનો લાગે એવો છે. આ આત્માની ઉત્કાન્તિની વિવેચના છે—મોક્ષ મહેલ ઉપર પહોંચવાને ચૌદ પગથીઓની નીસરણી છે. પહેલા પગથિયા સર્વ જીવો ચઢવા માંડે છે અને કોઈ હળવે તો કોઈ ઉતાવળથી ચઢતા ચૌદમે પગથિએ પહોંચી તત્કાળ મોક્ષ મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે.

ફેટલાક ચઢતાં ચઢતાં ભાન નહિ રાખવાથી નીચે પહેલે પગથિએ જઈ પડે છે. અગીઆરમાં પગથિઆ સુધી પહોંચેલાએને પણ મોહની ફટકો લાગવાથી એકદમ નીચે પડવાનું થાય છે કે ચઢતાં ચઢતાં લગારે પ્રમાદ કે લગારે ગફલત ન થવી જોઈએ. બારમે પગથિએ પહોંચ્યા પછી પડવાનો કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. આઠમે નવમે પગથિએ મોહનો ક્ષય શરૂ થયા પછી એટલે ક્ષપક શ્રેણિ આરંભ થયેલ જીવને પાછા પડવાનો ભય ટળી જાય છે. આ વિષયને લગાર ટૂંકમાં કહી જઈએ.

ચૌદ ગુણુ શ્રેણિઓનાં નામ:—

મિથ્યાદ્રષ્ટિ, સાસ્વાદન, મિશ્ર, અવિરત સમ્યગ્ દ્રષ્ટિ, દેશવિરતિ, પ્રમત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વ કરણ, અનિવૃત્તિ, સૂક્ષ્મ સંપરાય, ઉપશાન્ત મોહ, ક્ષીણમોહ, સયોગ કેવલી અને અયોગી કેવલી; એ ચૌદ.

૧ મિથ્યાદ્રષ્ટિ ગુણુસ્થાન.

સર્વ જીવો પહેલાં તો અધોગતિમાં હોય છે, એ સહુ સમજી શકે છે. અત એવ પહેલી શ્રેણીમાં વસતા જીવો મિથ્યાદ્રષ્ટિવાળા હોય છે. મિથ્યાદ્રષ્ટિ એટલે વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનનો અભાવ. આ પહેલા પગથિયા ઉપરથી આગળ વધાય છે. આ દોષયુક્ત પ્રથમ શ્રેણી અથવા આ દોષયુક્ત પ્રથમ પગથિયું શો એવો ગુણુ ધરાવે છે કે જેથી તેને પણ “ગુણુ શ્રેણી” અથવા “ગુણુસ્થાન” શબ્દ ધરી શકે ? એવો સહજ પ્રશ્ન અહીં ઉભો થઈ શકે છે. આના સમાધાનમાં એમ સમજવું કે, દરેક જીવો—સૂક્ષ્મમાં

સૂક્ષ્મ અને એકદમ નીચેની હદના જીવોમાં પણ કિંચિત્ ચૈતન્યમાત્રા તો અવશ્ય ઉત્પન્ન રહેલી હોય છે, અને એ ગુણને લીધે મિથ્યાદષ્ટિને પણ “ગુણસ્થાન” શબ્દ લાગુ પડી શકે છે.

પ્રશ્ન—મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્દષ્ટિનો આચાર તથા ઉપયોગમાં તફાવત શું ?

ઉત્તર—મિથ્યાદષ્ટિ જીવને શુભાચાર હોય, પરંતુ શુભોપયોગ ન હોય, અને સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને શુદ્ધોપયોગ હોય, તેને શુભોપયોગ આચરણરૂપે હોય, પણ આદરણીય ન હોય, અને મિથ્યાદષ્ટિ જીવને શુભ આચરણરૂપ હોય, પણ તે અશુદ્ધોપયોગના ધરનો અશુભોપયોગ હોય, છતાં કોઈ સમયે તેને શુભોપયોગ ઉપચારે કહેવો પડે, એટલે તફાવત સમજવો.

પ્રશ્ન—શુદ્ધાશુદ્ધોપયોગ સમ્યગ્દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિ આશ્રિ કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર—શુદ્ધોપયોગ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી હોય છે. માટે તે સમ્યક્દષ્ટિને જાણવો, તે ચતુર્થ ગુણસ્થાનથી બારમાં ગુણસ્થાન સુધી શુભોપયોગ મિશ્રિત હોય છે, અને પછી તેરમે ગુણસ્થાને પૂર્ણ પદ થાય છે. અશુદ્ધોપયોગ સર્વે મંસારી મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને હોય છે, તે મધ્યે મિથ્યાદષ્ટિને શુભ ક્રિયા હોય, પરંતુ શુભોપયોગ હોય નહિ; કેમ જે શુભોપયોગ જે છે તે તો શુદ્ધતા ધરનો છે માટે અને તે તો સમ્યગ્દષ્ટિને અણુઘચ્છકરૂપે નિર્વચ્છક ભાવે હોય છે, અને મિથ્યાત્વીને શુભોપયોગ, શુભક્રિયા, શુભાચારરૂપ હોય, પણ નિયાણારૂપ—એટલે પૌદ્ગલિક સુખ વાચ્છારૂપ હોય, તે હેતુએ અશુદ્ધોપયોગ જાણવો.

પ્રશ્ન—સમ્યક્દ્રષ્ટિ અને મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવોને દ્રવ્ય, ભાવ નિર્જરામાં તફાવત શું ?

ઉત્તર—નિર્જરા-એટલે કર્મનું સાદન કરવું-અપા-વવું. જેમ પક્ષિની પાંખપર લાગેલા રજને પક્ષિ ખંખેરી નાખે છે, તેમ આત્મપ્રદેશે લાગેલા કર્મને ખંખેરી નાખવા તે. તે માંહી મિથ્યાદ્રષ્ટિને નિર્જરા, આશ્રવ બંધ પૂર્વક હોય; અને સમ્યક્દ્રષ્ટિને સંવર પૂર્વક દ્રવ્ય ભાવ નિર્જરા હોય; કેમકે તેને જ્ઞાન શક્તિ અને વૈરાગ્યનું બળ છે તેથી ત્યાં જ્ઞાન શક્તિ તે શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ, અને વૈરાગ્ય બળ તે અશુદ્ધોપયોગનું નિવારણ; જેથી દ્રવ્ય ભાવ નિર્જરા કરે છે. જ્ઞાનોપયોગે ભાવ નિર્જરા શી રીતે થાય? જ્ઞાનોપયોગે કરી-રાગદ્વેષ-મોહાદિ મલીન પરિણતિને ઘટાડવી તે ભાવ નિર્જરા સમજવી. દ્રવ્ય નિર્જરા કેવી રીતે થાય? વૈરાગ્ય બળ વડે કરી કર્મ વર્ગણના પુદ્ગલોનું ઘટાડવું થાય, ત્યાં દ્રવ્ય નિર્જરા જાણવી-એટલે જે કર્મ ઉદય આવે છે તે નિર્જરે પણ પાછાં નવાં બાંધતો નથી. અને કદાચ બંધ કરે તો પણ અલ્પજ કરે, જેથી અલ્પ પ્રયાસે મહા નિર્જરા સમ્યક્ દ્રષ્ટિ જીવે જ્ઞાનશક્તિ અને વૈરાગ્ય બળે દ્રવ્ય, ભાવ નિર્જરા કરે છે અને મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવે જે છે તેને કર્મ નિર્જરા અલ્પ થાય છે ખરી; પરંતુ ફરી ઘણાજ કર્મનો બંધ કરે છે, કારણ કે જ્ઞાનશક્તિ નહિ હોવાથી, કર્મોદયે આર્ત-રોદ્ર ધ્યાન ધ્યાયી મહા કર્મબંધ બાંધે છે. તેમાં એટલું ખાસ સમજવાનું છે કે, માર્ગાનુસારી સન્મુખભાવી કર્મ નિર્જરા સમયે અલ્પ બંધ કરે છે ખરો; તોપણ સમ્યક્દ્રષ્ટિ પ્રમાણે સમજવું નહિ.

પ્રશ્ન—કર્તાએ કર્મ, અને ક્રિયાએ બંધ શી રીતે ?

ઉત્તર—જેવો કર્તા હોય તેવું કર્મ નિપજે, તથા જ્યાં જેવો હેતુ હોય, ત્યાં તેવી ક્રિયા થાય અને શુભાશુભ ક્રિયા વડે કરી, શુભાશુભ કર્મ-અંધ અંધાય. કહ્યું છે કે:-

કુહો—કર્તા પરિણામી દ્રવ્ય, કર્મ રૂપ પરિણામ; ક્રિયા પર્યાય થકી ફરે, વસ્તુ એક ત્રયનામ. ૧

પ્રશ્ન—ચતુર્વિધ અંધ હેતુપૂર્વક કહો.

ઉત્તર—યોગ અને કષાય પ્રત્યાઅંધ ચાર પ્રકારે છે. ત્યાં એકલા યોગની હલ ચલ પ્રકૃત્તિ અંધ અને પ્રદેશ અંધ થાય છે, અને કષાયેકરી સ્થિતિઅંધ અને રસ અંધ નિપજે છે.

પ્રશ્ન—જીવ પરલવનું આયુષ્ય કેવાં પરિણામે આંધે ?

ઉત્તર—યોગ પ્રવૃત્તિએ પ્રદેશ અંધ અને પ્રકૃત્તિ અંધ નિપજે. તે કર્મ વર્ગણા દલિકોનો સંચય થાય, તથા યોગ અને લેશ્યા એ બન્ને એકઠા મળે ત્યારે પ્રકૃત્તિ અને પ્રદેશ અંધ નીપજે તથા ધ્યાન અને કષાય એ બે મળે, ત્યારે સ્થિતિઅંધ અને રસ અંધ નીપજે. પરન્તુ જ્યારે યોગ કષાય ધ્યાન અને લેશ્યા એ ચારના શુભાશુભ યથા-યોગ્ય એકત્ર સંયોગ મળે, ત્યારે જીવ પરલવાયુ આંધે છે. તેમાં ખરાબ ધ્યાન યોગે કષાય તિવ્ર પ્રગટે જેથી પતિતપણુંજ કરાવે છે.

૨. સાસાદન ગુણુસ્થાન.

“સાસાદન” એટલે અતિ તીવ્ર ક્રોધાદિ કષાયો, તે કષાયોથી મુક્ત, એ “સાસાદન” કહેવાય. સમ્યગ્દર્શનથી પડતી અવસ્થાનું નામ છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ક્રોધાદિ અતિ તીવ્ર કષાયોનો ઉદય થતાં પડવાનો વખત આવે છે. આ ગુણુસ્થાન, પડતી અવસ્થા રૂપ હોવા છતાં પણ તેની પૂર્વે સમ્યગ્દર્શન રૂપ અમૃતનું પાન થઈ ગયેલું હોવાથી આ ગુણુસ્થાનવાળાને, “સંસારમાં કેટલો કાળ ભટકવાનું છે” એની અવધિ અંધારૂં ગઈ હોય છે.

૩. મિશ્ર ગુણુસ્થાન.

આત્માના એવા વિચિત્ર અખ્યવસાયનું નામ છે કે એ ગુણુસ્થાનવાળો સત્યમાર્ગ અને અસત્યમાર્ગ એ બંને ઉપર શ્રદ્ધાનો ભાવ ધરાવે છે. અથવા જે દેશમાં ફક્ત નાળિયેરનો જ ખેરાક હોય, અને એથી તે દેશના લોકોને જેમ, અન્ન ઉપર રાગ કે દ્વેષ ન થાય, તેમ આ ગુણુસ્થાનવાળાને પણ સત્યમાર્ગ ઉપર રૂચિ કે વૈમનસ્થનો પરિણામ હોતો નથી. ખોળ અને ગોળ સરખો માનવામાં જેવી મોહ-મિશ્રવૃત્તિ રહેલી છે, તેવા પ્રકારની મોહમિશ્રવૃત્તિ આ ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે. પરંતુ દ્વિતીય ગુણુસ્થાનની પેઠે આ ગુણુસ્થાનની પૂર્વે પણ સમ્યક્ત્વ રૂપ અમૃતનું પાન થઈ ગયેલું હોવાથી, આ ગુણુસ્થાનવાળાને પણ ભવ ભ્રમણના કાળનો છેડો અંધારૂં ગયેલો હોય છે.

આ ગુણુસ્થાને વર્તતા જીવને જે કંઈ ચતુર્કિયિત આત્મ પ્રદેશની ઉજ્જવળતા થઈ છે, તે ઉજ્જવળતા વધારવા સત્ય પુરૂષાર્થ કરે તો આગલે પગથિએ વ્હીં સકે છે; પરંતુ જે પુરૂષાર્થની મંદતા થાયતો, આગળ વધવાને બદલે ઉભટા

પતિત થાય છે; કારણ કે આત્મપ્રદેશે ગુણ, પર્યાયની હાની, વૃદ્ધિ થયા જ કરે છે, માટે સ્વગુણમાં રમવા, સ્વ-ઉપયોગે વર્તવું ઉચિત છે.

પ્રશ્ન—આત્મ પ્રદેશે, ગુણ, પર્યાયની વૃદ્ધિ હાની કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—આત્માના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે. તે પ્રત્યેક પ્રત્યેક પ્રદેશે અનન્તા જ્ઞાનાદિ ગુણોની અનન્ત શક્તિ છે. અને પ્રત્યેક પ્રદેશે, ઉપયોગ પક્ષદણ રૂપ જ્ઞાનાદિ ગુણોના અનન્ત પર્યાયો છે, આવી રીતે શુદ્ધાત્મ પ્રદેશે મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને છેવટે કેવલ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ જાણવી; અને અશુદ્ધાત્મ પ્રદેશે, પૂર્વોક્ત ગુણ, પર્યાય સાથે રહેલી અનન્ત કર્મ પુદ્ગલની વર્ગજ્ઞાનું જોર વિશેષ વધવાથી, સ્વદ્રવ્ય જે આત્માના ગુણોની હાની થાય છે, માટે ચેતીને ચાલજે, નહિતો દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય બગડતા વાર લાગશે નહિ.

પ્રશ્ન—દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય શાથી બગડે ?

ઉત્તર—જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના આવરણે દ્રવ્ય બગડે, તથા રાગ-દ્વેષ વિભાવપરિણતિએ ગુણ બગડે, અને મનોયોગ કલ્પનાએ, પર્યાય વિકારભાવને પામે છે. તેથી તું ચેતજે, નહિ તો આત્માના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયની ઘાત થશે.

પ્રશ્ન—આત્માના દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય ઘાતક કેણુ ?

ઉત્તર—જેમ જેમ અજ્ઞાનનું જોર વધે છે, તેમ તેમ આત્મ દ્રવ્યનો ધાત થાય છે. મિથ્યાત્વ જે છે તે આત્મ ગુણનો ધાત કરે છે. અવિરતિ જે છે તે આત્મિક સુખ પર્યાયનો ધાત કરે છે. તથા અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ જે છે તે આત્માનું સ્વદ્રવ્યપાણું દાખે છે—એટલે આત્મસ્વભાવ પરણુતિ રૂંધે છે અને અવિરતિ દોષ જે છે તે આત્મિક સુખ રૂંધે છે, તે માટે તું તે તરફ લક્ષ રાખી સ્વઉપયોગે પ્રવર્તજે; નહિતો તારા ગુણ, પર્યાયની ધાત થશે.

પ્રશ્ન—ગુણ, પર્યાય ધાતક કોણ ?

ઉત્તર—સ્વદ્રવ્ય જે આત્માના ગુણ, પર્યાય ધાતક—૧ જ્ઞાનાવરણીય, ૨ દર્શનાવરણીય, ૩ મોહનીય, ૪ અંતરાય; એ ચાર કર્મ ધનધાતી છે, અને શેષ વેદનીય, આદિ ચાર કર્મ જે છે તે, મૂળ તો અધાતી છે; પરંતુ જ્યારે તે મોહમિશ્રિત થાય છે, ત્યારે તે ધાતકપણે પરિણમે છે, તે સર્વ કર્મ મધ્યે અતિ પ્રબળ મોહનીય કર્મ છે, તેની અઠવાવીસ પ્રકૃત્તિઓ છે. તે મોહ, રાગ અને દ્વેષ એ ત્રણ ભાગે વહેંચીએ ત્યાં મોહ શબ્દે મિથ્યાત્વ મોહનીય જાણુવી, અને રાગ દ્વેષ શબ્દે ચારિત્ર મોહનીય જાણુવી.

પ્રથમની ત્રણ પ્રકૃત્તિ જે મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય એ નિર્મળ સમ્યક્ત્વ ગુણની ધાત કરે છે, અને બીજી ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પચવીસ પ્રકૃત્તિઓ છે, તે મધ્યે ક્રોધ, માન, એ બે ચાર

ચોકડીની લેતા આઠ થાય, અને નવ નોકષાયમાંથી અરતિ, શોક, ભય અને દુઃખ એ ચાર ગણતાં સર્વ મળી બાર પ્રકૃતિ, દ્વેષના ધરની, અથવા રાગ-દ્વેષ જનિત છે. અને શેષ, માયા લોભ આદિ આઠ કષાય, અને હાશ્ય, રતિ, ત્રણ વેદ જે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક એ પાંચ મળીને તેર પ્રકૃતિઓ રાગના ધરની છે. એને મોહનીય કર્મ મુંઝવી મારે છે.

પ્રશ્ન—મોહનીય કર્મનું લક્ષણ સહિત સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—જેમ મદિરા પીવાથી વિભ્રમતા થાય છે, તેમ મોહ વિભ્રમતા વડે કરી, આત્મ સ્વરૂપને વિપરીત બાણે. જેમ છીપને રૂપ કહે, તે મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહની, તે કાંઈક ડામા-ડાળપણે સંદેહયુક્ત અનિર્ધારપણે બાણે, પરંતુ આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે પામવા ન દે; સમ્યક્ત્વમોહની, તે સમ્યગ્ વસ્તુ ઉપર મોહ ઉપબવે. દેવ, ગુરુ આદિપર મારાપણા રૂપ મમત્વ કરાવે તથા જીવન મધ્યે શંકા કંખાદિ કાંઈક વિભ્રમતા રૂપ ચિત્ત મલિનતા કરાવે, તે તથા અનન્તો છે અનુબન્ધ કર્મ વિપાક રસ જેનો, તેને અનન્તાનુબંધી કષાય કહેલ છે. તેને તોડીશ તોજ તારા દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય સુધરશે. માટે પ્રથમ કષાયનું સ્વરૂપ સમજજે.

કષાય વકતવ્યતા.

રાગ દ્વેષથી વ્યાપ્ત, મિથ્યાત્વથી મલીન થયેલી કલુ-

પિત્ત શુદ્ધિ-દ્રષ્ટિ વડે મંથ્યાશ્વરૂપ અતિશય મળને સ્ત્રીધે આત્મરોદ્ધિ ધ્યાનના તીવ્ર પરિણામવાળો, કાર્યકાર્ય વિનિમય અને સંખ્યાકલ્પેશ વિશુદ્ધિ લક્ષણોથી મૂઢ, આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહ સંસારપ કલ્પેશસ્ત, અષ્ટ પ્રકારના કલ્પિત કર્મના નિકાચિત્ત બંધનથી ભારે થયેલો સેંકડો ગતિને વિષે જન્મ મરણ વડે નિરંતર બહુ પ્રકારના પરિ-
બ્રમણ વડે ભમેલો, હળરોગમે અવિચ્છિન્ન દુઃખવડે અત્યંત ભારાકાંત થવાથી દુર્બળ, કર્ણાજનક સ્થિતિવાળો, અને વિષય સુખની તૃષ્ણાવાળો એવો (દીન દુઃખી) ક્ષણીય છે.

મદાંધ—પુરૂષ જેમ કોઈ પિત્ત પ્રકોપથી વિપરિત મતિવાળો મદ્ધ અને સાકરથી સારી રીતે સંસ્કારેલ મનો-
હર ક્ષીર ભોજનને કડવું લેખે છે, તેમ રાગ દ્વેષના ઉદયથી ઉદ્ધત-ઉન્મત્ત બનેલા જાતિ, કુળ, રૂપ, બળ, તપ, લાભ, ઐશ્વર્યતા-હકુરાઈ અને શ્રુત મદ્ધથી અંધ થયેલાં નામદો નિશ્ચયે કરીને મધુર તથા અનુકંપાએ કરી ઉત્તમ પુરૂષોએ ઉપદેશેલા હિતકારી સત્ય વચ્ચેના અણુઆદરતા આલોક તથા પરલોકમાં હિતકારી માર્ગને પણ જોઈ શકતા નથી. માટે મદ્ધ, મત્સર અને દંભ આદિ ત્યાગીશ તોજ તારે શ્રેય થશે.

દંભ ત્યાગાધિકાર.

[શ્રી ઉમાસ્વામીવાચકવિરચિત “ શ્રી પ્રશ્નમરતિ પ્રકરણ ” પરથી.]

૧ હે ભવભિર આત્મન! દંભ એ મુક્તિલતાને બાળી નાખવાને અગ્નિ સમાન છે, ક્રિયાકાંડ કરવામાં રાહુ સમાન છે, જનસમુદાયમાં અળખામણા થવાનું કારણ છે, અને અધ્યાત્મ (આત્મ) સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં મહા વિઘ્નરૂપ છે.

૨ દંભ એ જ્ઞાન-ગિરીને ભેદી નાખવામાં વળ સમાન છે, કામાગ્નિને પ્રદિત કરવામાં ધી સમાન છે, સર્વ કષ્ટનો સહોદર છે અને વ્રતરૂપ લક્ષ્મીને લૂંટવામાં ચોરસમાન છે અર્થાત્ તેથી સર્વવ્રતનિયમોનો સર્વથા લોપ થઇ જાય છે.

૩ દંભવડે જે વ્રતધારી પરમપદને વાંછે છે તે ભોલ નાવમાં ખેસી સમુદ્રનો પાર પામવા ઇચ્છે છે અર્થાત્ દંભી માણસ વ્રત-નિયમ સંબંધી કષ્ટને સહન કરવા છતાં પણ ભવાટવીમાંજ ભમે છે.

૪ જે દંભ દૂર તળ્યો નથી તો વ્રતવડે કે તપવડે કંઈ વળવાનું નથી. અંધ માણસને આંખાવના ઇર્ષ્યુ તેમજ દીપક વડે શો ઉપકાર થઈ શકે ? અર્થાત્ કંઈ નહિ.

૫. જેમ ડાઘવડે મહામણિ પણ દૂષિત થાય છે તેમ દંભ વડે કેશ લોચ, ભૂમિ શય્યા, નિર્દોષ લિક્ષાભોજન અને અહમ્મર્યાદિ સર્વ વ્રતો દૂષિત થઇ જાય છે.

૬ રસ લંપટતા, શરીર શોભા, અને કામ ભોગાદિક સુખો ત્યજી શકાય પરંતુ દંભ ત્યજવો મહાન મુશ્કેલ છે.

૭ જેમ અસતીનો આચાર અશીલની વૃદ્ધિ માટે થાય છે, તેમ વેપધારીના વ્રતો દંભવડે અવ્રતની વૃદ્ધિ માટે થાય છે.

૮ મૂઠ માણસો દંભનો કર્મવિપાક જાણવા છતાં પણ તેનેજ આદરતા થકા પગલે પગલે રખલના પામે છે.

૯ અહો ! મોહનું કેલું મહાત્મ્ય છે કે મૂઠ માણસ જેમ કાળજીથી રૂપને કાળું કરે છે તેમ દંભ વડે ભાગવતી દીક્ષાને પણ દૂષિત કરે છે.

૧૦ જેમ કમળલાં હિમ, સ્તરીરમાં રોમ, વનમાં

અમિ, દિનમાં રાત્ર, ગ્રંથમાં અજ્ઞાન અને સુખમાં કલેશ વિધ્નરૂપ છે તેમ ધર્મમાં દંભ વિધ્નકારી છે.

૧૧ ચારિત્રમાં શિથિલાચારી છતાં દંભ રહિત શુદ્ધ સિદ્ધાંતાર્થભાષી અને ગુણાનુરાગી સાધુની સમયોચિત્ત અલ્પ પણ યતના નિર્જરારૂપ થાય છે. દંભરહિત થોડી પણ સત્ ક્રિયા સફળ થાય છે.

૧૨ વ્રતનો ભાર ઉપાડવાને પોતે અસમર્થ છે એમ જાણતા છતાં જે દંભથી પોતામાં સાધુપણું જણાવે છે તેમનું નામ લેતા પણ પાપ લાગે છે.

૧૩ જે સમ્યક્ અવસર ઉચિત પણ સંયમ-યતના કરતા નથી તે દાંભિક લોકો યતિ (સાધુ) નામથી જ જગતને ઠગનારા છે.

૧૪ દંભિ મનુષ્ય ધર્મને ખાતે અતિ ખ્યાતિના લોભથી પોતાના પાપ ઉપર ઢાંક પિછોડો કરી કપટ કેળવી પોતે નીચ છતાં જગતને તૃણ તુલ્ય લેખે છે.

૧૫ દંભી પ્રાણી માયા-કપટથી, આપખડાઈ અને પારકા અપવાદ બોલવાથી પરલવમાં પણ યોગ માર્ગ પામવામાં અંતરાયરૂપ એવા કદાચ કર્મ બાંધે છે.

એટલા માટે આત્માથી જનોએ દંભને અનર્થકારી જાણી ત્યજવો જોઈએ, કારણકે સરલ સ્વભાવી જીવનું જ કલ્યાણ થાય છે. એમ વીતરાગ દેવે આગમમાં કહેલ છે.

જિનેશ્વર ભગવાનનો માર્ગ અનેકાન્ત છે છતાં કોઈ પણ પ્રસંગે દંભરહિત થઈ વર્તવું એવી તો પ્રજ્ઞની એકાન્ત આજ્ઞા છે.

આત્માનુભવમાં જેનું ચિત્ત રક્ત થયેલું છે તેને સ્વ-લ્પ પણ દંભ કરવો હિચિત નથી, કેમકે સમુદ્રને તરતા,

જાંઝમાં સ્વસ્થ પણ પડેલું અનર્થકારી થાય છે. મહી-
નાથજીને સ્વસ્થ પણ દંભ સ્ત્રી વેદની પ્રાપ્તિ રૂપ અનર્થ-
કારી થયો, એમ જાણી લવલિર આત્માઓએ તેનો પરિહાર
કરવા બનતો પ્રયત્ન સેવવો.

ઉપરોક્ત કષાયનું સ્વરૂપ સમજી ક્ષમા, મૃદુતા, સરલતા
અને સંતોષનું સેવન કરી ક્રોધાદિક કષાયનો પરિહાર કરજો,
અને જેનાથી કષાય તાપ ઉપશમે અને આત્મામાં સહજ
શાન્તિ પ્રસરે તેવું કર્તવ્ય કરીશ તો તારા આત્માના ગુણ,
પર્યાય અવશ્ય સુધરશે.

પ્રશ્ન—સ્વદ્રવ્ય જે જીવ, તેના દ્રવ્ય, ગુણ
અને પર્યાય શાથી સુધરે ?

ઉત્તર—આત્મ દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી છે
તેનો જીવ વચન પ્રતિતે તથા અનુમાને અનુભવ
કરે, તે દર્શન તથા પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ જે
પ્રતીતાત્મક ધર્મ ભાસ ન થયો, તે આત્મ દ્રવ્ય
દર્શન દ્વારાએ ભાસ્યો, દીઠો, તે જ્ઞાન; તે સમ્યગ્
દર્શન ગુણે કરી આત્મ દ્રવ્ય સુધરે; સમ્યક્ દર્શન
ગુણ હેતુ તે દ્રવ્ય દર્શન તથા તે પ્રતિતાત્મક
ધર્મરૂપ અનન્ત ગુણનું જાણપણું થયું, તે ગુણ
હેતુ સમ્યગ્ જ્ઞાન જાણવું તથા દ્રવ્ય અને ગુણ
રૂપ જે ઉપયોગના પલટણપણા રૂપ, પરિણમન
થાય, તેને પર્યાય કહીયે; તે પર્યાયનો હેતુ સ્વરૂપા-
ચરણ, ચારિત્ર ગુણ હેતુ છે અર્થાત્ સ્વદ્રવ્યના
પર્યાય ચારિત્ર ગુણે કરી સુધરે, અને જ્ઞાન ગુણે
જીવના ગુણ સુધરે, તથા દર્શન ગુણે આત્મ

દ્રવ્ય સુધરે. તે માટે હે આત્મનૌ! તું તારા દ્રવ્ય, ગુણ, પયોયની ઉન્નવલતા કરીશ, તો આગળ વધી ચતુર્થ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીશ.

૪ અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાન.

વિરતિ એટલે યત, તે વિનાનું સમ્યક્ત્વ, એ અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અર્થ છે. માત્ર સમ્યક્ત્વનો લગાર સ્પર્શ થઈ જાય, તો ભવ બ્રમણના કાળનો છેડો નિયમિત થઈ જાય છે. આનાજ પ્રભાવથી પૂર્વે જે ગુણસ્થાન-વાળાઓના ભવ બ્રમણનો કાળ નિયમિત થઈ ગયેલો હોય છે. આત્માના એક પ્રકારના શુદ્ધ વિકસને સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં તત્ત્વ વિષયક સંશય કે ભ્રમને અવકાશ મળતો નથી. મોક્ષ મેળવવાની લાયકાત આ સમ્યક્ત્વથીજ મેળવાય છે. આના વગર ગમે તેટલું કષ્ટાનુષ્ઠાન પણ મુક્તિના માર્ગને મેળવી આપતું નથી.

મનુરમૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે:—

સમ્યગ્દર્શન સંયમનઃ કર્મેણા નહિ વચ્ચતે

દર્શનિ ન વિહીનત્, સંસારં પ્રતિપદ્યંતે ॥ ૭૭ ॥

—અધ્યાય છઠ્ઠો.

અર્થ—સમ્યગ્ દર્શન સંયમન પ્રાણી કર્મથી ખંધાતો નથી, જ્યારે સમ્યગ્દર્શન રહિત પ્રાણી સંસારમાં રૂઝવ્યા કરે છે.

પ્રશ્ન—આત્મ બોધ રૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં માંચ લજ્જિની આવશ્યકતા ખરી કે ?

ઉત્તર—હા ! જરૂર છે.

૧ કાળ લજ્જિ તે આયુષ્ય કર્મ વર્જિને શેષ સાત

કર્મ જે છે, તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને ઘટાડી એક ઠાડાકાંઠી સાગર પ્રમાણ કરે, એવા યથા પ્રવૃત્તિ કરણ પૂર્વક ભર્માવર્તે જીવ આવે, ત્યારે કાપાલજિંધ પાકી કઢીયે. પહેલી લજિંધ પામ્યા પછી, છેલ્લી એકઠી એક સમયે પ્રગટે.

૨ ઈન્દ્રિય લજિંધ, તે સંસારી પ્રમેદિયપ્રાણું.

૩ ઉપદેશ લજિંધ, તે સદ્ગુરના યોગે બોધ પામી જીએ.

૪ ઉપશમ લજિંધ, તે નિર્મળ પરિણામની ધારાએ ચડતો વિષય-કપાયની ઉપશાન્તિમાં અપૂર્વ કરણે કરી અન્ધીનો ભેદ કરે.

૫ પ્રયોગ લજિંધ, તે અંતઃકરણપૂર્વક અનિવૃત્તિ કરણના પરિણામે રહી થકા સ્વ-પર ભેદગાન રૂપ સમ્યક્ત્વ પામે, ત્યારે વીતરાંગ ધર્મની રૂચિ પૂર્વક પ્રતીતાત્મ ધર્મ રૂપ શુદ્ધ તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાને આત્મસ્વરૂપનું દર્શન ગાન, સ્વરૂપાયરણ રૂપે જીવને થાય છે.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો મૂળ મંત્ર કયો ?

ઉત્તર—“ સમભાવ ”—એટલે પ્રકૃત્તિનો ભદ્રિક અને વિનયવંત જે છે તે, સર્વ આત્માને સ્વતુલ્ય લેખી, તેના ઉપર રાગ-દ્વેષ ન આણે એજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો મૂળ મંત્ર માની “ સમભાવી ” શીઘ્ર થા.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિનો શબ્દાર્થ તથા લક્ષણ શું ?

ઉત્તર—“ સમ્યક્ ”—કહેતાં યથાર્થ, દ્રષ્ટિ કહેતાં શ્રદ્ધામ સમ્યક્જ્ઞાન તે યથાર્થ જાણવું, સમ્યક્સંસ્કરિત્ર, તે યથાર્થ આચરવું તથા ઉચ્ચકાલે

સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે, અને સ્વરૂપે જોવું એ લક્ષણ સમ્યગ્ દૃષ્ટિ આત્માનું જાણવું.

પ્રશ્ન—સમ્યગ્ દૃષ્ટિનો શબ્દાર્થ તથા તેઓનું સ્વરૂપ નિમિત્ત ઉપાદાન સહિત સમજાવો ?

ઉત્તર—“સમ્યક્”—સત્યને સત્યપણે યથાર્થ “દૃષ્ટિ” સર્જી, તે સમ્યક્જ્ઞાન, તે યથાર્થ જાણવું સમ્યક્ ચારિત્ર તે યથાર્થ આચરવું, તથા ઉદયકાલે સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે, અને સ્વ સ્વરૂપે જોવું. એ લક્ષણ સમ્યગ્ દૃષ્ટિ આત્માઓનું જાણવું તથા સમ્યક્ દૃષ્ટિને ઉપાદાનપણે રાગ-દ્વેષની હલન ચલન ધારાનું સમપાણું થયું, પરિણતી મધ્યસ્થ થઈ તથા નિમિત્ત પણ પુણ્ય-પાપના ઉદય કાલે હર્ષ-ખેદ ન કરે, પરંતુ મધ્યસ્થ સાક્ષી રૂપે રહે તેજ સમકિતી જીવ જાણવો.

પ્રશ્ન—શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ થાય કયારે ?

ઉત્તર—જ્યારે પ્રરૂપણા મિથ્યાત્વ અને પ્રવર્તન મિથ્યાત્વ એ બંને ટળે, ત્યારે જીવ વ્યવહાર સમકિત પામે છે ખરો; પણ તે વ્યવહાર સમકિત તો, યથા પ્રવૃત્તિકરણ અનન્તિવાર કરી પામ્યો, પરંતુ આત્માનો ઉદ્ધાર થયો નહિ. પણ જ્યારે ગ્રંથી ભેદ એટલે અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને સમકિત મોહનીય, મીશ્રમોહનીય, અને મિથ્યાત્વમોહનીય, એ સાત પ્રકૃતિની ગાંઠ ભેદાય ત્યારે પરિણામ મિથ્યાત્વ ટળે

જેથી ઉપશમ વા ક્ષયોપશમ સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરે છે અને જ્યારે પ્રદેશ મિથ્યાત્વ ટળે છે ત્યારે શુદ્ધ એવું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે છે, અને તે સમ્યક્ત્વી જીવ ઉત્કૃષ્ટ ત્રીજે ભવે તો અવશ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે. માટે હે ભવભિરૂ આત્મન ! તું તેજ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવામાંજ પૂર્ણ પુરૂષાર્થ કરજે.

પ્રશ્ન—ઉપશમ, ક્ષાયિક અને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, તેના ભેદ સહિત દુકંમાં કહો ?

ઉત્તર—ક્રોધાદિ ચાર અનંતાનુબંધી, ચારિત્ર મોહનીયની પ્રકૃત્તિ અને મિથ્યાત્વ મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃત્તિ એ સાતને ઉપશમાવે ત્યારે ઉપશમ સમક્રિત, અને એ સાતે પ્રકૃત્તિઓનો ક્ષય કરે ત્યારે ક્ષાયિક સમક્રિત, અને એ સાત પ્રકૃત્તિના ઉદયનો ક્ષય કરે અને ઉદયમાન આવેલા ઉપશમાવે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહે છે.

હવે તે વિષે જે કાંઈ વિશેષ જાણવા યોગ્ય છે, તે કહે છે.

કુહા

ચાર ખપે ત્રણ ઉપશમે, પંચક્ષય ઉપશમ દોય;
પદ ઉપશમ એક એમ, ક્ષયોપશમ ત્રિક હોય. ॥૧॥

અથવા

ક્ષયોપશમ વરતે ત્રિવિધ, વેદક ચાર પ્રકાર;
ક્ષાયિક ઉપશમ યુગલયુત, નવધા સમક્રિત ધાર. ॥૨॥

હહાનો ખુલાસો—સાત પ્રકૃતિ મધ્યે ચાર માસ્ત્રિ મોહનીની છે, અને ત્રણ પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વ મોહનીની છે. તે મધ્યે છ પ્રકૃતિ જે છે તે વામણ જેવી છે અને એક સમકિત મોહની જે છે, તે હડકાઈ કુતરી, શીયાલ જેવી છે. એ સાત પ્રકૃતિ જ્યાં ઉપશમે, ત્યાં ઉપરામસમકીત કહીયે, એ સાતે પ્રકૃતિને સત્તામાંહિથી સર્વથા ક્ષય કરે, ત્યાં ક્ષાયિક સમકિત કહીયે. એ સાતમાંહિથી કાંઈક ખપે અને કાંઈક ઉપશમે ત્યાં ક્ષયોપશમ સમકિત કહીયે. જ્યાં એ સાતમાંની ચાર ખપે, બે ઉપશમે, અને એક વેદે તે પહેસો ભાંગે તથા એ સાતમાંની પાંચ ખપે, એક ઉપશમે અને એક વેદે તે પીળે ભાંગે; એમ બે પ્રકારે ક્ષયોપશમ વેદક છે. વળી ત્રણ પ્રકારે ક્ષયોપશમ સમકિત છે તે કહે છે:— ૧. ચાર ખપે ત્રણ ઉપશમે, ૨. પાંચ ખપે બે ઉપશમે; ૩ છ ખપે એક ઉપશમે; એમ એ ત્રિવિધ ક્ષયોપશમ સમકિત અને પૂર્વોક્ત દ્વિવિધ વેદક ભાવના મળી ક્ષયોપશમ પંચવિધસ્વરૂપ કહ્યું. હવે ક્ષાયિક વેદકનો એક ભેદ તે કિમ ? છ ખપાવે, એક વેદે, તે ક્ષાયિક વેદક કહીયે. તથા છ ઉપશમાવે અને એક વેદે, તે ઉપશમ વેદક કહીયે; તથા સાતને ક્ષયે ક્ષાયિક, અને સાતને ઉપશમે ઉપશમ સમકિત એમ નવ ભેદે ગ્રંથકારોએ કહી ખતાવેલ છે.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ત્વ મોહનીયને વેદે કાણ, અને કયાં સુધી વેદે તથા તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—ક્ષયોપશમ સમકિતીને, સમ્યક્ત્વ મોહનીનો ઉદય હોય, અને ઉપશમિક ને ક્ષાયિકને તે ન હોય; તેમ જ વેદકને એક સમયનોજ અતિ

સૂક્ષ્મકાલ હોવાથી ગણતરીમાં લીધું નથી. સમ્ય-
કત્વ મોહની, તે ક્ષયોપશમિને હોય, અને ઉપશમી-
ને સત્તાએ હોય, તેથી પ્રદેશે અને રસે અનુક્રમે
તે શંકા કંખાદિ સહજ વિભ્રમતા વેદે, કોઈક
જન પ્રણીત સૂક્ષ્મ અર્થ ભાવ મધ્યે મુંઝાય, તે
સમ્યકત્વ મોહનીયનું સ્વરૂપ સમજવું.

પ્રશ્ન—સમ્યકત્વના પાંચ લક્ષણ કયાં ?

ઉત્તર—૧ “સમ” એટલે ઉપશમ કહેતાં
પારમાર્થિક અકષાયપણું એટલે અપરાધિ શત્રુનું
પણુ ચિત્તમાં અંતરંગ પરિણામે કદિ માહું
ચિંતવે નહિં.

૨ “સંવેગ” તે એકાન્ત શુદ્ધ પરમાત્મ
સ્વરૂપ સુખનીજ અભિલાષા.

૩ “નિર્વેદ” તે સંસારથકી ઉઠાસીનતા
તીવ્ર ઉદ્વિગ્નતા.

૪ “અનુકંપા” તે પ્રાણીમાત્રને આત્મ-
વત્ લેખી કોઈ પણ મારાતારાપણાનો ભિન્નભાવ
ન ગણે, લુખા વ્યવહારે વર્તે, અંતરંગથી સદા
ન્યારો લેખે છતાં સર્વ ઉપર આપસમાન હયા-
ભાવ દ્રષ્ટિ.

૫ “આસ્તિકતા” તે શુદ્ધ જિન વચન
ઉપર એકાન્ત દ્રઢ ચિત્ત પ્રતિબંધરૂપ શ્રદ્ધા, ગાઢ
સત્ય માન્યતા રાખે.

પ્રશ્ન—પાંચ સમકિતમાં રૂપી કેટલા અને અરૂપી કેટલાં ?

ઉત્તર—પાંચ સમકિત મધ્યે એક ક્ષાયિક જે છે તે શુદ્ધાત્મગુણ પ્રાપ્તિ માટે અરૂપી છે, અને અને શેષ ચાર જે છે તે પુદ્ગલ ઉપજ્ઞાની અદ્ય કાલિક કિંચિત્ પરાધીનતાલક્ષી રૂપી છે.

પ્રશ્ન—સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ એ સમરે (સુધરે) શું ?

ઉત્તર—જ્યારે સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે જીવનો શુદ્ધપયોગ સમર્યો સમજવો. તે ઉપયોગ સમરે, જીવ સમર્યો. જ્યારે જીવ સમરે, ત્યારે યોગ સમર્યો. જ્યારે યોગ સમરે, ત્યારે પરિણામ સમર્યો. જ્યારે પરિણામ સમરે, ત્યારે અધ્યવસાય સમર્યો. પૂનઃરીતે—જ્યારે જીવત્ત્વ સમરે, ત્યારે શુદ્ધોપયોગ સમરે, અને તેથી શુદ્ધ શ્રદ્ધાન રૂપ સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી યોગ સમરે છે, જેથી વ્રત પ્રત્યાખ્યાનાદિ રૂઢી રીતે ઉદય આવે, તેથી પરિણામ સારા થાય, તેથી અપ્રમતતા જીવને આવે, તેથી જીવના અધ્યવસાય સુધરે, જેથી શુકલ ધ્યાન પ્રગટે, અને તેને યોગે ક્ષપક શ્રેણિ આરોહી કર્મક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિ મહેલમાં ખીરાજે છે એમ પરિપાટી સુધારાની સમજવી, અને ઉલટી રીતે આવે તો યગગાડો સમજવો.

પ્રશ્ન—જે કાર્ય, સવળો વા અવળો થાય, તે સર્વ પ્રદેશે થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—કાર્યાબ્યાસે સર્વ પ્રદેશનો વીર્ય મળી કાર્ય કરે છે. તે ઇહાં આત્માનો કર્તાપણો સર્વ પ્રદેશ મિલ્યાજ છે, તે માટે સર્વ પ્રદેશનો વીર્ય, સ્વ સ્વ પ્રદેશે રહ્યા થકા સહાય કરે છે, પણ પરદેશી ગુણ થાય નહિ. વળી પૂછ્યું જે “અક્ષરસ્ત અણંતમો ભાગો નિચુગ્ધાદીઓ ચિઠ્ઠ” એનો પરમાર્થ શું ? જે આત્માને અસંખ્યાત પ્રદેશે “અક્ષર”—કહેતાં જ્ઞાનગુણ તેહનો અનન્તમો ભાગ જેમ તેનો અંશ, તથા શ્રુતનો અંશ તે સદા ઉઘાડો છે. તે એકેન્દ્રિયથી જીવત્ પંચેન્દ્રિય પર્યંત વેતાપણો કરે છે. વળી પૂછ્યું જે—અનન્તમો ભાગ જે ઉઘાડો કહ્યો તો તે સદાય ઉઘાડો સમજવો કે કેમ ? જે અનંતમો ભાગ ઉઘાડો તે તો વળી અયથાર્થ પરભાવાનુયાયી પ્રવૃત્તિકાર તો જે મતિજ્ઞાનાવરણી બંધાણી તેને ઉઢ્યે અવરાય છે, પણ જે આત્માનો વીર્ય ક્ષયોપશમી છે તે વળી બીજા મતિજ્ઞાનાંશને ક્ષયોપશમ કરે છે. ઇમિસંતતિ રીતે સદાય જ્ઞાનનો અનંતમો ભાગ પ્રત્યેક પ્રદેશે, ક્ષયોપશમી ઉઘાડો છે; વચનથી શ્રુતજ્ઞાનનો અનંતમો અંશ ગવેખ્યો છે, તે શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ તે સર્વ પ્રદેશે ખુલ્લો ગવેખ્યો છે. એમ કમ્મપધ્ધિ પ્રમુખે કહેલ છે. તે માટે

અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ, તે સર્વ ક્ષયોપશમી છે, કારણ કે-જે સર્વ પ્રદેશે ન હોય તો પછી, સર્વ પ્રદેશે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન વેતાપણો કેમ થાય ? તે માટે જ્ઞાનીના વચનો સાંભળી વિચારી સર્વહવા એજ આત્માર્થિં જીવોનું કામ છે. જોકે ઇહાં ઇન્દ્રિય ક્ષયોપશમના માનનો અધિકાર છે, તેમાં તર્ક ઘણા ઉપજે ખરા; તોપણ વિવિધ પ્રકારે સમજાવવાની આગમ રીત સાપેક્ષ છે એમ સમજવું.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિ જીવનો અનુભવ કેવા પ્રકારે હોય ?

ઉત્તર—જેમ વસ્તુ વિચારતા, ધ્યાન ધરતા મન વિશ્રામ પામે છે તેમ આત્મ પ્રદેશે રસસ્વાદ સુખ ઉપજે છે, પરિણામ ઠરે છે, તે અનુભવ પ્રત્યક્ષ જાણવું; જેમ સાકરના એક ગાંગડાને ચાખી જોતાં, હજારો મણુ સાકરનો અનુભવ થાય છે, તથા વળી અંશ પ્રત્યક્ષે સર્વ પ્રત્યક્ષ થયો. જેમ એક મોટા ટોપમાં એક ખાંડી ભાત રંધાએલ તૈયાર થયો છે, તે કાચો છે કે સીંજી ગયો છે તે જાણવા માટે તે ટોપ માંહેથી એક ચોખાનો દાણો તપાસી જોતાં સર્વની ખાત્રી થાય છે, તેમ લક્ષણો લક્ષિતઃ સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવ અંશે આત્માને કેવલી સદૃશ પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે.

પ્રશ્ન—કેવલી સદૃશ સમકિતી જીવને પ્રત્યક્ષ

અનુભવ જે થાય છે, તે કયાં જ્ઞાન વડે કરી થતો હશે ?

ઉત્તર—શુદ્ધ નિર્મળ મતિજ્ઞાન વડે કરીને થાય છે. માટે તારે પ્રથમ મતિજ્ઞાનના ભેદાન-ભેદનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન—મતિજ્ઞાનના ભેદ કેટલા હશે ?

ઉત્તર—કર્મ ગ્રંથની ટીકા મધ્યે ૩૪૦ ભેદ કહ્યા છે. તે તું સાંભળ. પ્રથમ મતિજ્ઞાનના બે ભેદ. એક શ્રુતનિશ્ચિત, અને બીજો અશ્રુતનિશ્ચિત તેમાં શ્રુતનિશ્ચિતના ચાર ભેદ તે ૧ અવગ્રહ, ૨ ઇંહા, ૩ અવાય, ૪ ધારણા. તેમાં અવગ્રહના બે ભેદ તે ૧ વ્યંજનાવગ્રહ, ૨ અર્થાવગ્રહ—તેમાં વ્યંજનાવગ્રહના ચાર ભેદ, તે ૧ સ્પર્શંદ્રિય, ૨ રસંદ્રિય, ૩ ઘ્રાણેંદ્રિય, ૪ શ્રોતેંદ્રિય. અર્થાવગ્રહના છ ભેદ, તે પાંચ ઇન્દ્રિય, અને છઠું મન. એમ છ ચોક ચોવીસ, અને ચાર વ્યંજનાવગ્રહના એમ અવગ્રહ, ઇંહા, અવાય, ધારણા કરતા એવં ૨૮. એમ એકેકના બાર ભેદ થાય. ૧ બહુ, ૨ અબહુ, ૩ બહુવિધ, અબહુ વિધાદિક બાર ભેદ તે અનેક જીવ, વાણિંત્રના શબ્દ સાંભળે છે, તેમાં ક્ષયોપશમિક વિચિત્રતાએ કરી કોઈ જીવ ઘણું શબ્દ ગ્રહે તે બહુ ૧ કોઈ જીવ થોડા ગ્રહે તે અબહુ; ૨ કોઈક શબ્દના પરમાર્થ સહિત વિશેષ

જાણે તે બહુવિધ; ૩ કોઈક થોડા વિશેષ જાણે તે અબહુવિધ; ૪ કોઈક તુર્ત ગ્રહે તે ક્ષિપ્ર; ૫ કોઈક શેષ ગ્રહે તે વીર કહીએ; ૬ કોઈક ધૂમાદિ-લિંગે કરી અગ્ન્યાદિક જાણે તે સલિંગ; ૭ તથા જે લિંગ વિના જાણે તે અલિંગ; ૮ એક સંદેહ સહિત જાણે, તે સંદિગ્ધ કહીએ; ૯ કોઈ સંદેહ રહિત જાણે તે અસંદિગ્ધ; ૧૦ કોઈક વેળાએ કહ્યું તે બીજી વેળાએ અણકહ્યું જાણે તે ધ્રુવ કહીએ; ૧૧ કોઈકને વારંવાર જણાવે ત્યારે જાણે તે અધ્રુવ કહીએ; ૧૨ એમ અવગ્રહાદિક ૨૮ લેહ-ને બાર ગુણ કરતાં ૩૩૬ લેહ થાય તે શ્રુત-નિશ્ચિતના સમજવા અને અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર લેહ તે ૧ ઔત્પાતિક બુદ્ધિ, ૨ વૈનયિકી બુદ્ધિ, ૩ પારિણામિક બુદ્ધિ, ૪ કમ્મીયા-તેકાર્મણીકી બુદ્ધિ. એવં સર્વ મળી મતિજ્ઞાનના ૩૪૦ લેહ છે. તેમાં સદ્બુદ્ધિએ જેઓનો આત્મા શિદ્ધ જોડાય છે, તેઓ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી સ્વઆત્મ સુખને કેવલી સદૃશ્ય અનુભવે છે.

પ્રશ્ન—આગમ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ, ઉપમા પ્રમાણ અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે આત્મસિદ્ધિ પ્રકાશો તથા તે પ્રત્યેક પ્રમાણ માનતા લાલ શું ?

ઉત્તર—હે મહાનુભાવ ! ૧ આગમ પ્રમાણે, પદ્મવ્ય પદ્મકલનું સ્વરૂપ વીતરાગ દેવે જે પ્રકાશ્યું છે તે વચ્ચેનો તહત્તિ કરી માનવાં, પરન્તુ તેમાં

સંદેહ કે યુક્તાયુક્તિ ન લગાડતા સત્યજ્ઞ માનવા અને તે સત્ય માનતાં આત્માને પ્રાત્તતીરૂપ સમ્યક્ દર્શન ધર્મની પુષ્ટિ થાય છે.

૨ અનુમાન પ્રમાણે લક્ષ્ય લક્ષણે નિર્ધાર થાય. જેમ સુખદુઃખ વેદતાં આત્માનું ચેતના લક્ષણ જણાય છે, તથા જેમ ધૂમ્રદિઠે અગ્નિ હોવાની પ્રતિતિ થાય છે. અહિં આત્માને વસ્તુગતે અનુભવીને વસ્તુના ગુણનો અંશે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે.

૩ ઉપમા કહેવી તે, જેમ “આજને કાલે સમ્યક્ત્વ પામ્યો, તે જાણે કેવલજ્ઞાન પામ્યો” એમ એ માનતાં આત્માને વિનય ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે.

૪ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે જેવાં પરમાત્માએ કહ્યાં છે તેવાંજ અત્રે પુણ્ય પાપનાં ફળ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ ઇત્યાદિ જાણવું. એ રીતે ચારે પ્રમાણને માનતાં આત્માને ભાવ વરાગ્યતા ગુણની વૃદ્ધિ થતાં વિષય-કષાય વેગળા થાય છે.

પ્રશ્ન—કેઈ જે અદ્ય સંસારી છે, તે કયાં લક્ષણથી જાણીયે ?

ઉત્તર—સમજણપૂર્વક ઉદાસીનતાવાળો આત્મા, અદ્ય આહાર, અદ્યનિદ્રા-નિંદા, અદ્ય-આરંભ, તથા અદ્યકષાયી હોય તો એમ સમજવું કે-એ અવશ્ય અદ્ય સંસારી છે એ લક્ષણે જાણવું.

પ્રશ્ન—આજકાલ કોઈને પણ સમ્યક્ ગુણ પ્રગટયો છે, તેની શીઘ્ર પરીક્ષા કરી શકીએ તેવું જણાવશો ?

ઉત્તર—જે પ્રાણી વિનયવંત તથા પ્રકૃતિનો ભદ્રીક છે, તેને વીતરાગ પરમાત્મા શ્રી અરિહંત જીનેશ્વર દેવનું માત્ર નામ સાંભળતાંજ રોમાંચ ખડા થઈ જાય. કદાપિ તીવ્ર શોકાવસ્થામાં પણ પ્રભુના ગુણ કીર્તન સાંભળતા વા મુખમુદ્રા નિહાળતા, તમામ શોક દુઃખ પીડાદિ બૂલી જઈને અંતરંગ અને બહિર અત્યંત હર્ષોલ્લાસ પ્રગટે. મુનિ દર્શનનું શુભ નિમિત્ત મળતા આત્મવીર્યનો ઉલ્લાસ અલૌકીક આનંદરૂપે પ્રગટે ત્યારે સમજવું કે એ આત્મા સમભાવી છે અર્થાત્ સમકિતી છે. એજ સમકિતી જીવનું ચિન્હ સમજવું.

પ્રશ્ન—ચતુર્થ ગુણરથાને ચડી જે જીવે, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી તે જીવને ખાર, વૈર અને ઝેર રૂપ અવગુણ હોય કે ?

ઉત્તર—સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ સમયેજ એ સર્વ અવગુણો દુરજ થઈ જાય છે. તે સર્વ અવગુણો શા વડે કરી દૂર થાય છે ? સર્વગુણમાં અગ્રેસરી ગુણ સત્ય સ્થાયી ગુણ, પરંપરાએ, પરમાત્મ સ્વરૂપને પમાડનાર, જ્ઞાન, વ્રતાદિ અનેક ગુણને ખેંચી લાવનાર, અને તે ગુણના પ્રતિપક્ષી અનેક દોષને ટાળનાર, જીવને પરમહિતકારી

સદા સર્વદા એક સમ્યક્ દર્શનરૂપ, સમકિત ગુણ છે તે ગુણ પ્રગટ થયે પ્રથમ “ખાર” ટળે, સમ્યક્-જ્ઞાન ગુણે “વૈર” ભાવ ટળે, અને મિથ્યાત્વ મોહ અને ચારિત્ર મોહના નાશ વડે “ઝેર” ટળે છે વળી મુનિરાજને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી આગળ વિષય રાગ, ઉદયમાંથી ટળે અને વિષય જતાં, કષાય જાય, અને કષાય જતાં ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા દોષ દૂર થાય છે. અને રાગ દ્વેષ અને મોહ સત્તામાંથી ટળતાં આ આત્મા પરમાત્મ વીતરાગ સ્વરૂપી કેવલજ્ઞાની, કેવલદર્શી આદિ અનન્તગુણી અનન્ત સુખમયી બને છે. માટે સમકિતી જીવમાં ખાર, વૈર, ઝેરાદિ દોષો હોય જ નહિ.

પ્રશ્ન—સ્વભાવે તથા વિભાવે, આત્માનું પરિણમન થાય, ત્યાં કૃણ નિપજે શું ?

ઉત્તર—આત્મા, જ્યારે દેહ, ગેહાદિ પરભાવે પરિણમે, ત્યારે મિથ્યાત્વ નિપજે, અને તેના કૃણ વિષય-કષાયરૂપ મલિન પરિણુતિ યોગે ચતુર્ગતિ રૂપ સંસાર સંતતિની વૃદ્ધિ કરે છે, તેથી તે સુખ દુઃખ અનુભવે છે; પણ જ્યારે આત્મા, સ્વ સ્વ-ભાવે પરિણમે, ત્યારે સમ્યક્ત્વ ગુણને પામે અને તેના કૃણ જે જ્ઞાન અને આનંદ એ બે ઉપજે છે.

પ્રશ્ન—જન્મજરા અને મર્ણુનું દુઃખ ટળે કેમ ?

ઉત્તર—શુદ્ધ રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ એટલે તે જીવે, પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પહેલાં વિષય-કષા-

ચાહિમાં પ્રવર્તિ અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલ સુધી જન્મ કર્યો, તે હવે સમભાવી થઈ સમ્યક્ દર્શન પામ્યો માટે કદાચ ઉત્કૃષ્ટ જન્મ કરે, તો પણ અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલ ઉપરાંત જન્મ ન કરે; માટે દર્શન ગુણ જન્મની પીડા ટળે તથા જરા જે શુભાશુભ કર્મ ઉદયાગતે આવે છે તે સુખ-દુઃખ રૂપ વેદાવે તે વેદનીય વિપાક કર્મ, સમ્યક્જ્ઞાન ગુણે ટળે; અને સ્વરૂપાચરણ એટલે શુદ્ધ વ્રતાચરણ રૂપ ચારિત્ર ગુણે મરણ વેદના ટળે. સારાંશ જે સમ્યક્ દર્શને જન્મની, જ્ઞાન ગુણે જ જરા-વસ્થાની, અને ચારિત્ર ગુણે મરણની વેદના ટળે છે.

પ્રશ્ન—ત્રિવિધ મોક્ષ ભેદ સમજાવો.

ઉત્તર—ગુણ મોક્ષ તે તેરમાં ચઉદમાં ગુણ-સ્થાને વર્તતા કેવલીને હોય, દ્રવ્ય મોક્ષ—સત્ય સાધુ મુનિરાજને હોય, અને ભાવ મોક્ષ—સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિ જીવને હોય.

પ્રશ્ન—યોગ પ્રત્યયિક સત્તાગત, મિથ્યાત્વ પ્રત્યયિક અને અવિરતિ પ્રત્યયિક બાંધકૃત કર્મો ટળે શી રીતે ?

ઉત્તર—અશુભ યોગે બાંધેલાં કર્મ તપ, સાંયમાદિ શુભ ક્રિયા વ્યાપાર વડે ખપે અને સત્તાગત કર્મો શુદ્ધોપયોગે, સ્વદ્રવ્ય પર્યાય પરિણામ વડે, તથા સ્વભાવાચરણ શુદ્ધ ધ્યાનાવલંબન વડે કરી નિર્જરે; સમ્યક્ દર્શન વડે, મિથ્યાત્વ

પ્રત્યક્ષયા ટળે, અને અવિરતિ પ્રત્યક્ષયાં લવરતિ પરિણામે ટળે છે.

પ્રશ્ન—જીવનો શુદ્ધોપયોગ જે સમ્યક્ત્વ, તથા કરણ ગુણ તે ચારિત્ર, તેને આવરવાને બળવંત કોણ હશે ?

ઉત્તર—આત્મઉપયોગ ગુણ, આત્મ વસ્તુ જે જીવનો ગુણ સમ્યક્ત્વ છે, તેને આવરવાને મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ એટલે, શુદ્ધાત્માદિ નવ-તત્ત્વને વિષે વિપરીત બુદ્ધિ, તેજ મિથ્યાત્વ માનજે અને આત્માનું પરિણુ મન સુખ એટલે સ્થિરતા ગુણ જે છે, તેને આવરવાને અવિરતિ સમર્થ છે; અવિરતિ એટલે નિર્વિકારી આત્મજ્ઞાન થકી વિપરીત પ્રવર્તન, અર્થાત્ વીતરાગ ચારિત્રને વિષે મુંઝવણ, વિકલતા તે ચારિત્ર મોહથી અવિરતી ઉદય જાજવલ્યમાન રહે છે, માટે મિથ્યાત્વોદયે સમકિત ન પામે, અને અવિરતિ ઉદયે ચારિત્ર ગુણસ્થાન ન પામે, પરન્તુ જ્યારે જીવને તથા-વિધ પરિણુમન ઉપયોગ એકાગ્રતા થાય, ત્યારે સુખરૂપ જ્ઞાન ચારિત્રમય પૂર્ણ ધર્મને પામે અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વ ઉપયોગ બળે અપ્રત્યાખ્યાની ચોકડીનો જે ઉદય છે, તેને તોડી આગલે પગથિએ ચડે તે પગથીયું કયું—

૫. દેશવિરતિ ગુણસ્થાન.

અનન્તાનુબન્ધી કષાય ચાર, અપ્રખ્યાની કષાય ચાર,

અને સમ્યક્ મોહનિય, મિશ્રમોહનિય, અને મિથ્યાત્વ મોહનિય એ અગ્યાર પ્રકૃતિનો ક્ષય વા ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ કરે છે, તેજ જીવ આ ગુણસ્થાને આવે છે. અને તે દેશવિરતિ-સમ્યક્ત્વ સહિત, ગૃહસ્થનાં વ્રતો પરિપાલન કરવો એ “દેશવિરતિ” છે સર્વથા નહિ. કિન્તુ અમુક અંશે પાપ કર્મથી હઠવું, એ “દેશ-વિરતિ” શબ્દનો અર્થ છે.

પ્રશ્ન—વ્યવહાર કેટલાં અને કયાં કયાં ?

ઉત્તર—ચાર પ્રકારના વ્યવહાર છે. ૧ અનુપરિત્ર સદ્ભૂત વ્યવહાર તે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય આદે દઇને આત્માને, અનન્ત ગુણાત્મક શુદ્ધતારૂપ બાણુવો.

૨ ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર તે ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિરૂપ બાણુવો.

૩ અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર, તે જીવના અનાદિ કર્મ સંબંધ-એટલે જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટકર્મ પુદ્ગલોનું આત્મપ્રદેશે અવસ્થાન છે, તે બાણુવો.

૪ ઉપચરિત અસદ્ ભૂત વ્યવહાર, તે અનાદિકાલથી જીવને લાગેલી પરવસ્તુતે વિષે મારાપણાની બુદ્ધિ જે સ્ત્રી, પુત્ર, બંધુ, માતા, પિતા, સ્વજન, પરિવાર, મિત્ર, શત્રુ, ધર, હાટ, વગાદિ સર્વ મમતાની મિથ્યા કલ્પના કરવી, તે ઉપચરિત અસદ્ ભૂત વ્યવહારને બાણી, દેશવિરતિ શ્રાવક સ્વ સ્વરૂપમાં જ રમે છે.

પ્રશ્ન—દેવા શ્રાવકને સ્વ સમય, પર સમયના જાણ કરીએ ?

ઉત્તર—જીવાજીવાદિ નવતત્ત્વને યથાર્થપણે એટલે જીવ-સંવર, નિર્જરા, અને મોક્ષ એ ચારને “ઉપાદેય રૂપે” જાણી આદરે, અને અજીવ, પુણ્ય, પ્રાપ, આશ્રવ, અને બંધ; એ પાંચને હેયરૂપે જાણી તેનો ત્યાગ કરે, તથા નવ તત્ત્વને, ચાર પ્રમાણે, સાતેનયે, ચાર નિક્ષેપ, દ્રવ્ય-લાવણેદે, સ્વાદવાદ શૈલીએ, ૫૨ દ્રવ્યાદિ જે તેના ગુણ, પર્યાયના સ્વરૂપને યથાર્થપણે જાણ્યા છે, તેને જ્ઞાની શ્રાવક કહીએ અને તેજ શ્રાવક સ્વ-પર સમયને યથાર્થપણે જાણી સ્વને સંગ્રહે અને પરનો પરિહાર કરે. હંસવત્ એવો શ્રાવક જે છે તેજ શુદ્ધ ઉપયોગે ક્રિયા કરે છે, અને તેજ જ્ઞાન ક્રિયા, મોક્ષદાયક થાય છે.

પ્રશ્ન—સમ્યક્ દ્રષ્ટિ શ્રાવકને ગૃહસ્થપણે છૂટું ગુણુસ્થાન સ્પર્શે કે કેમ ?

ઉત્તર—કોઈ એમ કહે છે કે-સમકીર્તી શ્રાવક ગૃહસ્થાવાસે વસતા થકાં, નિર્મળ અધ્યવસાયે, સુધ્યાન દશાએ, શુભ યોગે છઠા ગુણુસ્થાનના પરિણામ આવે, અને ત્યાં અંતર્મુદ્ધર્ત માત્ર રહીને પાછો પડી, પોતાના ગુણુસ્થાનના પરિણામે રહે. એવું જે કહે છે તે બ્યાજખી હોય એમ જણાતું નથી પરંતુ ચોથા-પાંચમાં ગુણુસ્થાની જીવને

ભાવ ચારિત્રગુણ પ્રગટવાથી ક્રમે ક્રમે ચઢતા ૧૩ માં ૧૪ માં ગુણસ્થાને ચઢીને મરૂદેવી તથા ભરત મહારાજાદિની પરે છેવટે સિદ્ધિ વરે, પણ પાછો પડી નીચેના ગુણસ્થાનોને સ્પર્શે નહિ; કારણ કે ગૃહસ્થાવાસી શ્રાવક ગમે તેવો ઉત્કૃષ્ટ ભાવવાળો હોય, તોપણ તેને ગુણસ્થાન પાંચમુજ હોય છે, કેમજે ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ જે છે તે કષાયના ક્ષયોપશમને આધીન છે અને જે અધ્યવસાયની નિર્મળતા છે તે નિજ પરિણતીને આધીન છે તો તે પરિણતી પોતાના અધ્યવસાયની નિર્મળતાએ કષાયનો ક્ષયોપશમ કરીને અધિક ઉંચા ગુણસ્થાનની પરિણતી રૂપ કરે, તે અધિક ગુણસ્થાનની કહેવાય. નહિતો ભાવની શુદ્ધાશુદ્ધ તારતમ્યતા કહેવાય. માટે ઉપરોક્ત પ્રકૃતિ અગ્યાર, અને પ્રત્યાખ્યાની કષાયની પ્રકૃતિ ચાર. એવં સર્વ મળી ૧૫ નો ક્ષય, ઉપશમ, કે ક્ષયોપશમ કરે તેજ જીવ, છદ્દા ગુણસ્થાન (પગથિયા) ની પ્રાપ્તિ કરે છે. તે ગુણસ્થાનનું નામ—

૬. પ્રમત્ત ગુણસ્થાન.

સાધુનાં મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર, પણ પ્રમાદના બંધનથી સર્વથા મુક્ત નહિ થયેલ, એવા મુનિમહાત્માઓનું આ છટું ગુણસ્થાન છે.

પ્રશ્ન—મુનિ મહાત્માઓને સંયમ કેટલાં પ્રકારે હોય, તથા તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—મુનિરાજને ચાર પ્રકારનો સંયમ હોય છે, તે પ્રાણસંયમ, તે પટ્કાય જીવવધની અવિરતી ટળી માટે.

૨ ઇન્દ્રિયસંયમ, તે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય વિકારોને ટાળે માટે.

૩ કષાય સંયમ, તે અનન્તાનુબન્ધી, અપ્રત્યાખ્યાની, અને પ્રત્યાખ્યાની કષાયની બાર પ્રકૃતિનો ઉદય મટયો માટે.

૪ મન સંયમ, તે દ્રવ્ય તથા ભાવ, મનના વિકલ્પ સંવર્ચો માટે, ચતુર્વિધ સંયમ કહેલ છે.

પ્રશ્ન—દ્રવ્ય મન તથા ભાવ મનનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—દ્રવ્ય મન, તે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ, મનોવર્ગણાદલિકને અવલંબન મનન શક્તિ, મનયોગ દ્વારાએ ચિન્તન પરિણામ, નિર્વિકારી, નિર્વિકલ્પી શક્તિ વિશેષ તે. ભાવ મન તે વ્યક્તાવ્યક્ત, સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ, વિકારી મોહજનિત, શુભાશુભ પરિણામરૂપ છે. શુભ પરિણામે આગળ વધે, અને અશુભ પરિણામે પતિત થાય છે.

પ્રશ્ન—પતિત થવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—બહુજતાએ કષાયોદયજ સંલવે છે; કેમકે શ્રી ઠાણાંગજ સૂત્રના છઠ્ઠાઠાણામાં કહ્યું છે કે—મુનિમહારાજ, જે આત્મ સ્વરૂપને જાણતો નથી, તો છ સ્થાન જે છ તે અહિતકારી થઈ પડે

છે, તે બહુ સૂત્રીપણું કારણ કે ધણા સૂત્ર સિદ્ધાંત અને ગ્રંથો બાણા, પણ જો સ્વ સ્વરૂપ સમજવાનો સાર સમજ્યો નહિ, તો પછી કોઈ સમયે વહેલ વાક્યને સિદ્ધ કરવા અભિમાને ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા કરી નાખે, તથા વળી બહુપરિવારી, લાભ પ્રાપ્ત થયે, ઉત્કૃષ્ટ તપ કરતાં અભિમાન અંતરમાં આવવાનો સંભવ છે, જેથી અન્ય મુનિઓની અવહેલનાદિ કરવાનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, તથા ધણા મનુષ્યોમાં પૂજા, સત્કાર, સન્માનાદિ વધવાથી અર્થાત્ જશ, કીર્તિ વધવાથી, અન્ય મુનિયાદિને હિસાબમાં નહિ ગણતાં, પોતે અભિમાનમાં અંધ બની જાય છે. અરે ! કોઈ વખત પતિત પણ અંધ જાય છે. અને આગળ વધી માર્મિક વચનો વદી, વચનોના પ્રહાર પણ કરે, અને સ્વમાંજ શ્રેષ્ઠપણું માને અને અન્ય પાસે મનાવે, વળી અવર્ણવાદ બોલવામાં પણ પશ્ચાત્ રહેજ નહિ. અવર્ણવાદ બોલવાથી લાભ શું ? દુર્લભબોધીપણું પ્રાપ્ત કરે છે. દુર્લભ બોધીપણું કેટલા કારણે પામે ? શ્રી વીર પરમાત્માએ સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે, શ્રી અરિહંત, તથા તેમનો પ્રરૂપેલો જે ધર્મ, તથા તેમના વચન રૂપ જે સિદ્ધાંત ઇત્યાદિ અરિહંત પ્રભુના અવર્ણવાદ, નિંદા, તથા તેઓ પ્રત્યે દ્વેષાદિ કરવારૂપ અવિન્યાદિ કારણથી, જિન આજ્ઞાકારી, જિન શાસન સ્થંભરૂપ, શ્રી આચાર્ય

ભગવંતનો અવર્ણવાદ વઢવાથી, શ્રી સૂત્ર સિદ્ધાંતના પારગામી, આચાર્ય પદને યોગ, અનેક શિષ્યોને સારણુવારણુદિ હિતશિક્ષા દેનાર, તથા સૂત્ર સિદ્ધાંતાર્થ અભ્યાસના દાતા, એવા શ્રી ઉપાધ્યાયજી ભગવંતનો અવર્ણવાદ વઢવાથી, જ્ઞાને કરીને એકાન્ત મોક્ષ માર્ગનાજ સાધક, શ્રીસાધુ મુનિરાજનો અવર્ણવાદ વઢવાથી, જિન આજ્ઞાકારી મુશીલ, શ્રીઅરિહંતાદિકની આજ્ઞા આરાધક, એવો જે અતુર્વિધ સંઘ, તેનો અવર્ણવાદ કરવા થકી, જીવ દુર્લભબોધિપણું પામે, અર્થાત્ અનંતકાલ સંસાર પરિભ્રમણ કરતાં થકાં પણ ધર્મ સામગ્રીની ભોગવાઈ મહા દુર્લભ થઈ પડે, તો પછી ધર્મ પ્રાપ્તિની દુર્લભતાની વાતનું તો કહેવુંજ શું? તેટલા માટે હે ભવલિરૂ આત્મન ! હવે પછીથી કોઈ પણ જીવનો અવર્ણવાદ બોલીશ નહિ. અવર્ણવાદ, એજ નિંદા અને તે નિંદાનું ફળ નરકથી નીકળી અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરવા છતાં પણ શુદ્ધ આત્મિક ધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ થઈ પડશે. અને જે અવર્ણવાદ બોલે છે, તેના અંતરમાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય નથી, એમ સમજજે.

પ્રશ્ન—વૈરાગ્ય કેટલા પ્રકારના, અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્ય છે. ૧ મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય, ૨ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય અને ૩ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય. તેમાં—

૧ મોહગર્ભિત વેરાગ્ય, તે કોઈ સ્ત્રી, પુત્ર પતિ સ્વજનાદિ તથા ધનાદિ વસ્તુના અભાવે, મોહમયી વિષય-કષાય યુક્ત મલિન પરિણતીવંત યયોચકો મોહિત દુઃખના ભારને લીધે સંસારથી ઉદ્વિગ્ન રહે, જેથી દિક્ષિત થાય ખરો પરન્તુ આત્મકલ્યાણ કરી શકે નહિ.

૨ દુઃખગર્ભિત વેરાગ્ય, તે સંસારમાં સ્થાયકા અનેક પ્રકારના દુઃખોવડે કરી કલેશ પામતો, વિષય-કષાયથી વિરક્ત બુદ્ધિવાળો થઈ, ધર્મ સન્મુખી થાય, અર્થાત્ દિક્ષિત થાય, પણ સમ્યક્ જ્ઞાન ન હોવાથી પાછું પરદ્રવ્ય જે પૌદ્ગલિક સુખ પ્રાપ્ત થયે, વૈરાગ્ય નષ્ટ થવાનો સંભવ ખરો; પરન્તુ તે જીવ, જે ધર્મ સાધન કરતાં થકાં, સાચા સદ્ગુરૂના ઉપદેશયોગે, ભેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો પછી, દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યને દુર કરી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૩ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય તે સ્વાદ્વાદ શલીએ ભેદાભેદને જાણી, પરદ્રવ્યનો જ પરિહાર કરવા, અને સ્વદ્રવ્ય જે આત્માને શોધવાને અર્થેજ દિક્ષિત થઈ પરમાર્થે સંસારનો એકાન્ત ત્યાગી હોય, લૂપ્ત અને તુષ્ઠ વૃત્તિએ વિચરે, તથા અદ્ય અહાર, અદ્ય નિદ્રા, અદ્ય વિષય કષાયીપણે રહે, અને માત્ર મોક્ષાભિલાષી જ હોય,

તેવો પ્રાણી સ્વ અને પરનું કલ્યાણ કરી શકે છે. કારણ કે તેનો ધ્યેય માત્ર રત્નત્રય આરાધવામાંજ હોય છે, પણ અન્યથા નજ હોય.

પ્રશ્ન—સ્વભાવિક રત્નત્રયી ગુણનું લક્ષણ તથા સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—બોધપ્રકાશ અને વિલક્ષણ-વિચક્ષણતા એ જ્ઞાનનું સ્વભાવિક લક્ષણ બાબતું; દ્રઢ આસ્તિકતા, પ્રતિતાત્મ, શ્રદ્ધાન ગુણ; તે સ્વાભાવિક દર્શન લક્ષણ બાબતું અને ચિત્તની સ્થિરતા, અનુકૂળતા, સ્વરૂપરમણતા, તે સ્વાભાવિક ચારિત્ર લક્ષણ બાબતું. એમ એ સામાન્યપણે રત્નત્રયીનું વસ્તુગતે લક્ષણ બાબતું. વિશેષ પ્રકારે તો, વસ્તુ અનન્ત ધર્મોત્તમક સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવવંત સમકાલે છે, તેમાં જે વિશેષાત્મક ધર્મ એટલે વસ્તુને જાતિ ક્રિયાદિ અનેક વિશેષણોયુક્ત યથાર્થ બાબતી તે જ્ઞાનગુણ, અને વસ્તુગતે સામાન્ય બોધ તે દર્શનગુણ; તથા સ્વ-પર, વહેંચણુ ભેદજ્ઞાનરૂપ જે વિવેક, સદાચરણ, અપિતુ સ્વરૂપાચરણ જે જ્ઞાનના ફળરૂપ વિરતિ, પરિણતિ ગુણ જે છે તે ચારિત્ર લક્ષણ બાબતું. પુનઃ મોહના ક્ષયોપશમવડે સમ-સંવેગાદિ લક્ષણવાળો પરમ શુભ પરિણામમય પોતાનો આત્મા એજ “ દર્શન ” છે; જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમવડે યથાસ્થિત તત્ત્વોના શુદ્ધ અવબોધરૂપ

આત્માજ “જ્ઞાન” કહેવાય છે, સોલ કષાય અને નવ નોકષાય રહિત અને વિશુદ્ધ લેસ્થાવંત એવાં સ્વભાવમાં રહેલા પોતાના આત્માનેજ “ચારિત્ર” સમજજે. ઇચ્છાના નિરોધથી શુદ્ધ સંવરવાળો અને સમતા ગુણે પરિણમ્યો છતો કર્મની નિર્જરા કરતો આ આત્માજ “તપ” રૂપ છે, તે તું નિશ્ચયનયે માનજે.

પ્રશ્ન—મુનિ મહારાજને, ત્રણ યોગ રત્નત્રય-રૂપે પરિણમે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—મનયોગે દર્શન શ્રદ્ધાનરૂપે છે, જેથી વસ્તુ નિર્ધારથી ચળે નહિ. વચનયોગે જ્ઞાન લાણવું, યથાર્થ ઉપદેશ કરે છે, સત્ય પ્રરૂપણા જ્ઞાનરૂપ પરિણમન હોય તથા કાયયોગે, ખટકાયની દયારૂપે જયણાપૂર્વક પ્રવર્તન છે.

પ્રશ્ન—મુનિ મહારાજને સમ્યગ્ દર્શનબળે આત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—જ્યાં દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય એકી-ભૂત અલેહ રત્નત્રયરૂપે મુનિને પરિણમે (જેમ અગ્નિ દાહક, પાચન તથા ઉષ્ણતારૂપે છે તેમ, તથા જેમ સોનું પીત, સ્નિગ્ધ તથા ગુરૂતાપણે છે, જેમ એ ત્રણે ગુણ અલેહપણે પરિણમેલા છે તેમ અહીં સમજવું) ત્યાં સ્વરૂપ નિજ પદ કંદ પ્રત્યક્ષ દેખે, સ્વરૂપ રમણ સુખ સ્વાદન અનુભવે.

પ્રશ્ન—છદ્મસ્થ મુનિ સમ્યક્ દ્રષ્ટિ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ કેમ દેખે ?

ઉત્તર—પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર અનુમાન પ્રમાણ, પ્રતિતે પ્રત્યક્ષ વસ્તુ સ્વરૂપ દેખે એટલે માને. જેમકે—પોતાના પરિણામ જે શુભાશુભ કર્મ-જનિત છે, તે રાગ-દ્વેષદ્વારા, સમ્યક્ બુદ્ધિવડે કરીને, તે પરિણામને પોતે યથાર્થ લેખે, તે પ્રત્યક્ષ દેખવું કહીએ. તે પરિણામ આત્મ એવો જે સ્વદ્રવ્ય જે છે, તેમાંથી શાથી ઉઠે છે ? તો કે જીવ પરિણામે—અધ્યવસાયે પરિણમેલો દ્રવ્ય છે, જેથી તેને સંગે જીવને બુદ્ધિપૂર્વક નિજ પરિણામ દેખાયા અર્થાત્ ઉઠેલા પરિણામને દેખ્યા. જેમ વાદળે ઢાંકેલો સૂર્ય મેઘ ઘટાએ આચ્છાદિત છે, તોપણ સૂર્યપ્રભા પ્રગટ અનુમાને કરી જાણી, લોકો દિવસ અને રાત્રીનો વિભાગ સમજી શકે છે, તેથી સૂર્ય દીઠો એમ કહે છે; તેમ આત્મા પણ જીવ વચન પ્રતિતરૂપ અનુમાન પરિણામ દ્વારાએ, નિર્માળ બુદ્ધિગમ્ય દીઠો કહીએ. વળી જેમ ધુમ્ર દીઠો, અગ્નિ દીઠો કહીએ, તેમ પરોક્ષ છતાં, પ્રત્યક્ષ આત્મા, સમ્યક્ દ્રષ્ટિ પ્રાણી, વીતરાગ વચનની પ્રતિતે યથાર્થ અનુભવ રૂપે દેખે છે, તેની શુદ્ધિ પ્રતિતી શ્રદ્ધાન છે. એવીજ રીતે આત્માનું જે યથાર્થ ભાસન જાણપાણું થાય, તેને સમ્યક્ જ્ઞાન કહીએ, અને જેવો નિજ સ્વરૂપે

એકાન્તે વસ્તુગતે જીવદ્રવ્ય, નિષ્કલંક બ્રહ્મોત્તરો રાગ-દ્વેષ વિકલ્પરહિત પરિણમે તેવારે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટે. તેવા ચારિત્રમાં રમણ કરે, તેજ મુનિ મહારાજ મોક્ષ મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન—ભાવના, અધ્યાત્મ, મુનિ, મૈત્રી, કાર્ણવ્ય, માધ્યસ્થ અને પ્રમોહભાવના; એ શબ્દોનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—આત્મા પ્રત્યે ભાવવું અને આત્મ ચિંતન કરવું તે ભાવના. આત્માને અધિકારીપણે કાર્ય કરનાર, તે અધ્યાત્મ. પંચાસ્તિ કાયરૂપ જગત્ તત્ત્વને, જે યથાર્થ માને, તે મુનિ. અર્થાત્ રત્નત્રયીવડે મોક્ષમાર્ગનું સમ્યગરીતે સાધન કરવા જેના તન, મન અને વચન સાવધાન છે, એવો નિત્ય અપ્રમત્ત આત્માજ ખરેખર “ સાધુ ” “ મુનિ ” કહેવાય છે. પરહિત ચિન્તા, તે મૈત્રી-ભાવના, પરદુઃખ વિનાશની ઇચ્છા, તે કાર્ણવ્ય ભાવના, પરસુખ હીઠે સંતોષ તથા પ્રમોહ આણે તે પ્રમોહ ભાવના, અને પરદોષની ઉપેક્ષા, તે માધ્યસ્થ ભાવનાદિનો પરમાર્થ બ્રહ્મી, તે ભાવના-માંજ મુનિ રમ્યા કરે છે.

પ્રશ્ન—મુનિ મહારાજનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—પરભાવ-પરદ્રવ્યરૂપ, વિભાવ દશા

પ્રગટયે, પર વસ્તુનો સંગ થાય છે, અને તે વડે કરીને દુષ્ટ વિભાવ જે મોહ પ્રગટયે, આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકતું નથી, અને તે પર સંગે કરી આ આત્મા, સંસાર ચક્રમાં ફરતાં અનેક પ્રકારે કર્મ વિટંબના રૂપ દુઃખ વિપાક લોગવાય છે, એમ સમજી પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં વર્તે છે તેજ યોગીશ્વર-મુનિ સ્વરૂપે માનજે. યોગ, જે આત્મ સ્વભાવના મૂળ ત્રણ ગુણ જે જ્ઞાન, કર્શન અને ચારિત્ર રૂપ ત્રણે ભાવઐક્યતાએ પરિણમ્યા છે, જેથી તેઓનું મન, અકલુષિતચિત્ત સંકલ્પ-વિકલ્પ, હર્ષ-વિષવાદ રહિત, સમભાવેજ નિર્વિ-કલ્પપણે ચિત્ત પ્રસન્નપણે રહે છે, જેઓનું તેજ આત્મા સદ્ગુરુ મુનિ મહારાજ કહેવાય છે.

તે મુનિરાજ કેવા છે ? દેવતાના સુખને વિષે, તથા નરકના દુઃખને વિષે, સમભાવે છે. કંકર તથા મણિ-રત્ન, એ બંને સરખા જાણે છે. એ સર્વ પૌદ્ગલિક-વિભા-વિક વસ્તુથી ઉત્પન્ન થયેલ, સુખ-દુઃખ જાણી સમભાવ ચિત્તે જે મુનિ વર્તે છે; કારણ કે-તે જાણે છે જે એ સર્વ શુભાશુભ પુદ્ગલ વિનાશિક છે, પણ તેમાં મારો જે સ્વદ્રવ્ય આત્મા તેના એક ગુણનો પણ અંશ નથી, એમ મુનિ-રાજ માને છે.

એવા મુનિ મહાત્માઓ, શુદ્ધ જાણપણે કરી, સ્વા-ભાવિક સમભાવ જે અચલ સમતાના રસીયા થયા થકા, પોતાના જે જ્ઞાનાદિ ત્રયરત્ન આરાધી આત્મ તત્ત્વ સાધે, પૂર્ણ ભાવ પ્રગટ થયે નિશ્ચલ આનંદને ઉપાજે; એવા

જે આનંદમયી અનુભવ, અમૃત રૂપ સદાકાલ જે આત્મ ધર્મનો ભોગ આસ્વાદન કરે, ત્યારે આત્મ ધર્મ આરાધે, ત્યારે આકરામાં આકરાં ધનધાતી કર્મ જે છે તે આત્મગુણના ધાતકારી છે, તેને આત્મ પ્રદેશથી જૂદા કરે. જૂદા કેની પેરે કરે? તો કે જેમ કઠીયારો તિક્ષણ ધારવાળો કુહાડો હાથમાં લેઈ, સન્મુખે રાખેલ લાકડાની સંધિનો જાણ, ખરોખર સંધિ પર પ્રહાર કરી અલ્પ વારમાં લાકડાને ચીરી નાખે; તેમ મુનિરાજ સ્વઉપયોગ વડે કરી શુદ્ધ ક્રિયા રૂપ, જે કુહાડો છે, તે વડે કરી ધાતિ કર્મને કેમ તોડવા, તે કર્મ પ્રકૃતિની સંધિને જાણી, ઉપયોગ પ્રત્યયીક ક્રિયાના પ્રહારે કરી કર્મને જૂદા પાડી દે છે. એવું સ્વરૂપ અનુભવનાર આત્મા, આત્મ પ્રદેશે રહેલ કર્મને જુદા કરી શકે છે.

એવા ગુણયુક્ત જે મુનિ છે તે પૂર્વોક્ત પંદર પ્રકૃત, અને એક સંજ્ઞલનો ક્રોધ, એ સોલ પ્રકૃતિનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરી આગળને પગથિએ ચઢે છે. આગળનું પગથિયું કયું?

૭. અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાન.

અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાન—પ્રમાદના બંધનથી મુક્ત થયેલ મહા મુનિવરોનું આ સાતમું ગુણુસ્થાન (પગથિયું) છે.

સ્વઉપયોગમાંજ રમનાર મુનિ મહાત્માઓ નિશ્ચય, વ્યવહારના સ્વરૂપને સમજી સ્યાદ્વાદ શૈલીને જ લખે છે.

પ્રશ્ન—નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય જીવને ગુણુકારી શું?

ઉત્તર—સમ્યક્દૃષ્ટિ મુનિરાજાદિ જે છે તે, શ્રી જિન પ્રણિત સ્યાદ્વાદના જાણ, જૈન

શૈલિના ઉપયોગી યોધવાન, લબ્ય પ્રાણીઓને, નિશ્ચયનય દ્રઢતા, આસ્તિકતા, કારણ હેતુ છે; અને વ્યવહારનય, જે છે તે જીવના યયોય શુભાશુભ કર્મરૂપે જે ભયાં છે, તેને સંભારવાના હેતુરૂપ છે. વ્યવહારનય કેડે ઉદ્યમ છે, અને નિશ્ચયનય કેડે ચિત્તની સ્થિરતા, દ્રઢતા છે, એમ એ બંને નયો, આત્મદ્રવ્યને સુધારવામાં સમકાલે ગૌણતા-મુખ્યતાએ ગુણકારી છે, માટે એમાંથી એક પણ નયને ઉત્થાપે, કે એકાન્તે નિષેધે, તે જીવ એકાન્તવાદી મિથ્યાત્વી જાણવો. કારણકે કહ્યું છે કે, આત્મા અંધક છે, અને અઅંધક પણ છે, તથા ભોક્તા છે, અને અભોક્તા પણ છે. તથા આત્મા કર્તા પણ છે, અને અકર્તા પણ છે. આ પ્રમાણે છે તે પછી એકાન્તવાદી અંધક અઅંધકની ઘટના કેવી રીતે કરી સમજાવી શકશે ? નહીંજ સમજાવી શકે. તે હેતુએજ બંને નય પ્રરૂપી છે. માટે બંને નયને માન્ય કરનાર સંતોષકારક ખુલાસો કરી શકશેજ. બંને નય માન્યકારકનો ખુલાસો વાંચો—નિશ્ચયનયે, આત્મા અઅંધક છે, પરંતુ વ્યવહારનયે અંધક છે. એમજ ભોક્તા અને કર્તા વ્યવહારનયે આત્મા જાણવો, અને નિશ્ચયનયે-એટલે મૂળસ્વરૂપે, અપરિણામિકપણે એટલે સ્વરૂપપરિણામે અભોક્તા ને અકર્તા—સ્વરૂપ ભોક્તા—સ્વરૂપ કર્તાજ

કહીયે. એ વગેરે અનેક સ્થાને બે નયની જરૂરીયાત પડે છે, માટેજ બન્ને નય માનવી. એ વીતરાગ માર્ગનો કહો કે સિદ્ધાંતનો મૂળ માર્ગજ છે.

પ્રશ્ન—નિશ્ચય અને વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહો ?

ઉત્તર—શ્રી જિનવાણી પ્રતીતે ગ્રહીને, મદ્ર દ્રવ્યના ગુણ, પર્યાય યથાર્થપણે ધારે, અનુભવ પ્રત્યક્ષે સ્વરૂપને વેદે, તથા ગુણ પર્યાયનું પ્રત્યક્ષ કરણ કરે, પુદ્ગલાદિ કર્મ પર્યાયમાં તદ્દાકાર, ન પરિણમે, પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગ વિષયો ઇષ્ટા-નિષ્ટરૂપ ન વેદે, પોતાના સ્વરૂપને ભેદે કરી રત્નત્રયીરૂપે આરાધે, તેને વ્યવહારસમ્યક્ત્વ કહીયે; તથા પોતાના ગુણ ગુણી પર્યાય, અભેદરૂપે રત્નત્રયરૂપે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ પરિણમે તેને નિશ્ચય સમકિતી કહીયે: ત્યાં વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ જે છે તે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનું કારણ છે; અને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ, તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું કારણ છે. માટે બન્નેની આવશ્યકતા છે.

પ્રશ્ન—નિશ્ચય સમ્યક્ત્વમાં જવા અર્થે પ્રથમ શુદ્ધ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વને કેવી રીતે આરાધવું ?

ઉત્તર—જનવાણી, ગુણ, પર્યાય અભેદરૂપ રત્નત્રય, દ્રવ્યરૂપે નિર્વિકલ્પ સમાધિપણે પરિણમે, તેને નિશ્ચયસમકિત કહીયે. તેના ઉપર ધ્યેય રાખી, જનવાણી પ્રતીતે ગ્રહીને, પ્રત્યક્ષ

સ્વરૂપે વેદે, ગુણ પર્ચાયનો વિલછન કરે, લેહરૂપ રત્નત્રયને આરાધે, તે વ્યવહાર સમક્રીત કહીયે. તે શુદ્ધ વ્યવહારે પ્રવર્તતા, વસ્તુ ધર્મરૂપ શુદ્ધાત્મ નિશ્ચય પરિણતીરૂપ સમક્રિતને, અવશ્ય આરાધિ મોક્ષ મુખ મેળવે છે.

પ્રશ્ન—વ્યવહાર સમ્યક્ત્વીને, વ્યવહાર પ્રવૃત્તિએ લાભ થાય શું ?

ઉત્તર—નવ તત્ત્વ, ૫૮ દ્રવ્યાદિકનું, આસ્તિકભાવે, ૬૬ શ્રદ્ધાન, દેવ, ગુરૂ, ધર્મનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન, તત્ત્વબુદ્ધિના વિશેષ પ્રકાશે કરી તત્વાતત્વનું નય ભંગરૂપે, અનેકાન્ત માર્ગ વિશેષ રીતે અવલંબન થતાં આગળ પરંપરાએ વસ્તુ ધર્મ જે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ જે પૂર્વે કહ્યું છે, તે નિશ્ચય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને તે પ્રાપ્ત થયે કઠીણ કર્મ જે છે તેને પણ અદ્ય મુદ્દતમાં ખેરવી શકે છે.

પ્રશ્ન—મુનિને અપ્રમત્તદશાએ, સમય સમય અનન્ત ગુણ વિશુદ્ધિ કહી, તે શી રીતે ?

ઉત્તર—આત્મોપયોગ એકાગ્ર ધ્યાનદશા પ્રગટવાથી, આત્મપ્રદેશે રહેલી અનન્તી કર્મવર્ગણાની નિર્જરા થતાં, આત્માની અનન્તી વિશુદ્ધિ સમય સમય થાય છે.

પ્રશ્ન—મુનિમહારાજ સ્વાધ્યાય કરે છે, શુભયોગે વ્રતાદિક આરાધવા શુભ ક્રિયા કરે છે,

તથા શુદ્ધોપયોગે, શુદ્ધ સ્વભાવે, જાપ્તાણ માંહે માણે ચિહ્નર ” જાવત્ આત્મધ્યાન કરે છે, તે સર્વ કર્મ અપાવવાને અર્થે, તો તે કયાં કર્મ અપાવે? અપાવવાનાં તો ત્રણ કર્મ છે—તે ઉદય-કર્મ, બંધકર્મ, અને સત્તાકર્મ ઉદીરણકર્મ, જે છે તે ઉદયના પેટા ભાગમાં ગવેખીએ. એ ત્રણ કર્મ કેમ ટળે ?

ઉત્તર—શુભયોગે, પાંચ મહાવ્રત સંવરૂપ ક્રિયાવડે કરી નવો બંધ પડે, તે કર્મ નિવારે—એટલે વ્રતાદિક શુભ ક્રિયાવડે બંધકર્મ નિવારે, તથા પાંચ પ્રકારની સ્વાધ્યાય, અને ધ્યાનવડે કરી ઉદયકર્મને અપાવે, અર્થાત્ નિષ્ફલ કરે તથા શુદ્ધોપયોગે, આત્મધ્યાને સત્તામાં રહેલાં જે કર્મ તેને શોધીને અપાવે; એમ મુનિ આત્મગુણે કરી આગળ વધે છે, તે મુનિનું સ્વરૂપ કહે છે.

પ્રશ્ન—આત્મધર્મને વિષે રમનાર, મુનિનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—જેઓ આત્મધર્મને વિષે રમ્યા કરે, તે નિગ્રંથ અથવા આત્મતત્ત્વના અભ્યાસને વિષે સદાકાલ નિરંતરપણે જેનો ઉપયોગ પ્રવર્તે તેજ સાધુપંથ અને સાધુમાર્ગ કહીએ. કારણકે, તેવા સાધુ—મુનિઓજ મોક્ષમાર્ગને સાધે છે, માટે મોક્ષ માર્ગના સાધનારને જ સાધુ કહીએ છીએ.

દ્રવ્યચારિત્ર, તે હિંસાદિક પંચાશ્રવનો ત્યાગ કરી,

પંચમહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, ચરણસિત્તરી, કરણ સિત્તરી પાળનાર તથા દોષ રહિત સુઝતા નિર્દોષ આહારાદિ લેનાર તથા સર્વ સિદ્ધાંત ભણે, વાંચે અને સચોટ શુદ્ધ ઉપદેશના દેનાર સાધુ હોય છે ખરા; પરન્તુ જે તેણે આત્મ સ્વરૂપ ઓળખ્યું નથી, અને તે ઉપયોગે પ્રવર્તે નહિ, તે તેને દ્રવ્યચારિત્રીયા મુનિ-સાધુ કહેલ છે.

ભાવ ચારિત્ર, તે આત્મ સ્વરૂપમાં એકત્વ થવું, તે આત્મ સ્થિરતા, આત્મ સ્વરૂપનું રમણુ, આત્મ સ્વરૂપ નિશ્ચલતા, આત્મ સ્વરૂપ ભોગી, પરભાવ અભોગી જે છે તે મુનિ ભાવ ચારિત્રીયા સમજવા. એજ ભાવ ચારિત્ર-એવા આત્મ સ્વરૂપના જાણુ ગીતાર્થ મુનિના ચરણ કમળ સેવીએ-મોક્ષાભિલાષી મુનિને સેવ્યાથી લાભ શું? શુદ્ધ નિર્મળ યથાર્થ નિઃસંદેહ, એવા જે સિદ્ધાંતાદિક સંભળાવી વીતરાગ વાણી રૂપ, યાનામૃતનું પાન કરાવી, પર પુદ્ગલાદિ વસ્તુનો સંગ છોડાવી, સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા, તેના શાશ્વત સુખનો અનુભવ કરાવે છે એજ અલભ્ય લાભ મળે છે.

ઉપરોક્ત ગુણ યુક્ત મુનિરાજ જે છે તે પૂર્વોક્ત સોલ પ્રકૃતિ અને સંજ્વલન માન એ સત્તર પ્રકૃતિનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરનાર મુનિ આગળને પગથિએ ચઢી શકે છે. તે પગથિયું કયું?

૮ અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાન.

અપૂર્વ કરણ—“કરણ” એટલે અધ્યવસાય-આત્મ પરિણામ. આ ગુણસ્થાને આવનાર આત્મા, મોહનીય કર્મને ઉપશમ યા ક્ષય કરવાનો અપૂર્વ (પહેલાં નહિ પ્રાપ્ત થયેલો) અધ્યવસાય આ સ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગુણસ્થાનને અતે પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિ સત્તર અને સંજ્વલનની માયા, સ્ત્રીવેદ, પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ, એ ચાર

મળી એકવીશ પ્રકૃતિનો ક્ષય કે ઉપશમ કરી આગળને ગુણુસ્થાને ચઢે છે. તે ગુણુસ્થાન કયું?—

૯ અનિવૃત્તિ ગુણુસ્થાન.

અનિવૃત્તિ ગુણુસ્થાન—અહીં પૂર્વ ગુણુસ્થાનના કરતાં એવો અધિક ઉજ્જ્વલ આત્મ પરિણામ હોય છે, કે જે વડે મોહનો ઉપશમ થા ક્ષય થવા માંડે છે.

આ ગુણુસ્થાનને અંતે પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિ એકવીશ, અને હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ એવં છે. એ સર્વ મળી સત્યાવીશ પ્રકૃતિનો ક્ષય થા ઉપશમ કરી આગલે ગુણુસ્થાને ચઢે છે. તે ગુણુસ્થાન કયું?—

૧૦ સૂક્ષ્મ સંપરાય ગુણુસ્થાન.

સૂક્ષ્મ સંપરાય, “સંપરાય”—એટલે કષાય પણ પ્રકૃતિમાં લોભ લેવો. ઉક્ત ગુણુસ્થાનમાં, મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થા ક્ષય થતે થતે ન્યારે બધું મોહનીય કર્મ ઉપશાન્ત થા ક્ષીણ થઈ જાય છે, માત્ર એક લોભનો સૂક્ષ્મ અંશ અવશિષ્ટ રહે છે, ત્યારે આ ગુણુસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

આ ગુણુસ્થાનને અંતે પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિ સત્યાવીશ અને એક સંન્યસનનો લોભ, એવં અઠ્યાવીસ પ્રકૃતિનો સર્વથા “ક્ષય” કરનાર આત્મા, પાધરો બારમે ગુણુસ્થાને ચઢી જાય છે, પરંતુ ઉપશાન્ત કરનાર જીવ, આગલે પગથિયે—ગુણુસ્થાને ચઢી જાય છે. તે ગુણુસ્થાન કયું?

૧૧ ઉપશાન્ત મોહ ગુણુસ્થાન.

ઉપશાન્ત મોહ—પૂર્વ ગુણુસ્થાનોમાં મોહનો ઉપશમ જ કરવો જોણે પ્રારંભ્યો છે, તેને સંપૂર્ણ મોહ ઉપશાન્ત થયે આ ગુણુસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

આ ગુણુસ્થાને વર્તતો જીવ, અંતર્મુદૂર્તે કાલ કરે તો સ્વર્ગમાં જાય છે, પરંતુ જો કાંઈ આત્મ દ્રવ્યાદિમાં

શાંકાદિ પ્રાપ્ત થયે થકે પતિત થાય છે, અને દસમે ગુણ-
સ્થાને વર્તેા જીવ, તીવ ઉપયોગે સર્વથા “મોહ”ને ક્ષય
કરી, બારમે ગુણસ્થાને ચઢવા પ્રથમ કષાયને ટાળી ગુણો
પ્રગટ કરે છે, તે ગુણો કયા ?

પ્રશ્ન—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કય
થવાથી કયાં કયાં ગુણ પ્રગટે છે ?

ઉત્તર—જ્યારે ક્રોધ જાય ત્યારે સમતા ગુણ
પ્રગટે, જ્યારે માન જાય ત્યારે માર્દવ ગુણ
પ્રગટે, જ્યારે માયા જાય ત્યારે આર્જવ ગુણ
પ્રગટે, અને જ્યારે લોભ જાય ત્યારે સંતોષ ગુણ
પ્રગટે છે.

પ્રશ્ન—કષાય, પ્રમાદ, ઇન્દ્રિય વિષય રાગ અને
યોગ પ્રત્યઘયાં બાંધેલાં કર્મ ટાળવાનો ઉપાય કયો ?

ઉત્તર—અનલિસંધિ એટલે કષાયથી વીર્યનું
પ્રવર્તવું થાય છે જેથી કષાયોદયે બાંધેલ કર્મ
ઉપશમાદિ સમતા—ક્ષમાવડે ટળે છે. પ્રમાદવડે
બાંધેલાં કર્મ અપ્રમાદ દશાવડે ટળે. વિષયરાગા-
દિથી બાંધેલાં કર્મ શુદ્ધ તપશ્ચર્યાવડે ટળે; અને
યોગ પ્રત્યઘયાં કર્મ અલિસંધિ-એટલે આત્માની
પ્રેરણાથી વીર્યનું પ્રવર્તવું થાય છે, જેથી અયોગી
દશા પ્રાપ્ત કરે છે. તે અયોગીદશાએ શલેશી-
કરણે પ્રવર્તતા ટળે છે. એવા ગુણવાળો આત્મા
બારમું ગુણસ્થાન ચઢે છે.

૧૨ ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન.

ક્ષીણમોહ—પૂર્વ ગુણસ્થાનોમાં મોહનીય કર્મને ક્ષય

જ જેણે પ્રારંભ્યો છે, તેને સંપૂર્ણ મોહ ક્ષીણ થયે આ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

અહીં ઉપશમ અને ક્ષયમાં ફરક સમજવાનો છે. મોહનો સર્વથા ઉપશમ થયો હોય, છતાં પુનઃ મોહનો પ્રાદુર્ભાવ થયા વગર રહેતો નથી. જેમ પાણીના વાસણમાં પાણીની રજ બધી તળીયે બેસી જાય છે, ત્યારે તે પાણી સ્વચ્છ દેખાય છે, તેમ મોહનાં રજકણો—મોહનો તમામ પુંજ આત્માના પ્રદેશોમાં જ્યારે સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માના પ્રદેશો સ્વચ્છ જેવા બને છે, પરંતુ આ સ્વચ્છતા કેટલા વખતની? પેલા પાણીની નીચે બેસી ગયેલાં રજકણો થોડીવારમાં પાણીને કિંચિત્ માત્ર કિયાની અસર લાગવાથી જેમ તમામ પાણીમાં પસરી જાય છે, તેમ ઉપશાન્ત થયેલ મોહ પુંજ થોડીવારમાં પુનઃ ઉદયમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી કરી જેવી રીતે ગુણ શ્રેણિઓમાં ચઢવાનું થયું હતું, તેવી રીતે પડવાનું થાય છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, મોહનો સર્વથા ક્ષય થવાથી જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, કારણ કે મોહનો સમ્પૂર્ણ ક્ષય થવા પછી તેનો પુનઃ ઉદ્ભવ થતો નથી, કારણ કે તે જીવે સમાધિ પ્રાપ્ત કરી છે.

પ્રશ્ન—બોધ અને સમાધિનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ સુગમતાથી થાય તે “ બોધ ”; અને આ ભવે ચા ભવાન્તરને વિષે નિર્વેદનપણે ચિત્તની સ્થિરતા—વિશ્રાંતિની પ્રાપ્તિ સુગમતાએ થાય, તે “ સમાધિ ” સમજજે. તેવો જીવ, ભાવ નિર્જરા કરી શકે છે.

પ્રશ્ન—દ્રવ્ય નિર્જરા અને ભાવ નિર્જરા કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર—જ્યારે જીવ વરાગ્યભાવ ઉઠાસીનતાએ પ્રવર્તે ત્યારે દ્રવ્યનિર્જરા કરે; અને જીવ જ્યારે શુદ્ધજ્ઞાનોપયોગે પ્રવર્તે ત્યારે ભાવનિર્જરા કરે છે, માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પુરૂષાર્થ કરજે.

પ્રશ્ન—કયાં જ્ઞાન અને કઈ ક્રિયાથી મોક્ષ થાય ?

ઉત્તર—ક્રિયા બે પ્રકારની. તે ૧ યોગક્રિયા, તે શુભાશુભ બંધ રૂપ છે, અને ૨ ઉપયોગ ક્રિયા, તે પોતાના સ્વરૂપે પરિણમે, ત્યાં કર્મ નિર્જરા થાય. યોગક્રિયા, જે છે તે જાતે આશ્રવ રૂપ હોઈ કર્મ બંધ નિપજાવે અને ઉપયોગ ક્રિયા તે સ્વરૂપ પ્રગટાવે છે.—એટલે યોગ ક્રિયા કર્મ ગ્રહણ ત્યાગ રૂપ સુલટ-ઉલટ છે પણ સર્વાંશે મોક્ષાર્થે નથી કેમકે સર્વથા મોક્ષ રૂપ ધર્મ તો શુદ્ધોપયોગે જ છે. માટે ઉપયોગ શૂન્ય ક્રિયા આશ્રવ રૂપ, આત્મ સ્વરૂપ જ્ઞાનની કાતરણી છે, માટે તે ક્રિયા કર્મ બંધ રૂપ જાણી આત્મજ્ઞાન રૂપ ઉપયોગે જ મોક્ષ મળે છે માટે તે જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરજે.

પ્રશ્ન—ઉપયોગ એટલે શું ?

ઉત્તર—ચેતનાનું શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણમન, તે ઉપયોગ તે બે પ્રકારે છે. તે ૧ શુદ્ધ, અને ૨

અશુદ્ધ. શુદ્ધોપયોગે જીવ સિદ્ધ ગતિ વરે, અને અશુદ્ધોપયોગ જે છે તેના બે ભેદ છે. તે ૧ શુભ ઉપયોગ, અને ૨ અશુદ્ધ ઉપયોગ. ત્યાં દાનાદિ પરિણામ તે શુભોપયોગ કહીએ, અને તે વડે કરી પુણ્ય બંધ થાય, અને તેથી સદ્ગતિ પામે; અને હિંસાદિ પરિણામ તે અશુભોપયોગ કહીએ, તેથી પાપ બંધ થાય અને જીવ દુર્ગતિ પામે છે.

પ્રશ્ન—ઉપયોગ કેટલા અને તેમાં રૂપી અને અરૂપી કેટલાં ?

ઉત્તર—ઉપયોગ બાર, તે પાંચ જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન અને ચાર દર્શન; એવં બાર છે. તેમાં કેવળ જ્ઞાન અને કેવલ દર્શન, એ બે આત્મ ગુણ હોવાથી અરૂપી છે, અને બકાતના રહેલ દશ આત્મ પુદ્ગલાશ્રિત હોવાથી રૂપી છે.

પ્રશ્ન—દર્શન અને જ્ઞાનમાં મૂળ ફેર શું ? તથા છદ્મસ્થ સમ્યક્ દર્શની અને કેવલ દર્શની આ બંનેના દેખાવમાં તફાવત શું ?

છદ્મસ્થને પ્રથમ દેખવું એ દર્શનોપયોગ અને પછી જાણવું તે જ્ઞાનોપયોગ હોય છે.

“છદ્મસ્થયાણં દંસણ યુવનાણં” દર્શન તે સામાન્ય-વબોધ અને જ્ઞાન તે વિશેષાવબોધ જાણવો. દર્શન તે સામાન્યાવબોધ છે, તે ઘાતકારરૂપ પ્રતિભાસ થઈ થોડો કાલ રહી પછે જ્ઞાનમાંથી ભળે, જેથી જ્ઞાન વિશેષાવબોધ છે, ઘણા કાલ રહે તે માટે. છદ્મસ્થ સમ્યક્ દ્રષ્ટિ આત્મરવરૂપને દેખે

પણ સાક્ષાત્ હાથની હથેલીમાં રહેલાં પાણીમાં, જે હથેલીની રેખાઓ સ્પષ્ટ દેખાય તેમ સાક્ષાત્ અસંખ્યાત પ્રદેશી અરૂપી આત્માને કેવલદર્શનીજ દેખે છે, પણ જહમસ્થ તો પ્રતિતે અનુમાને અનુભવે—અર્થાત્ સ્વરૂપ દેખે. ચેતના લક્ષણ ગુણે પ્રત્યક્ષ દીકો અનુભવે તે પરિણમન પર્યાયરૂપે અને સ્વરૂપે તે અભેદ રત્નત્રયાત્મક નિજ પદ કંદ દીકો. એ રીતે આત્મસ્વરૂપનું દર્શન જહમસ્થ સમ્યક્દ્રષ્ટિને સંભવે, પણ પ્રત્યક્ષ ન લાગે. કેમકે ખારમે ગુણસ્થાને વર્તતા જીવો પરમાણુને દેખતા નથી, તો પછી આત્માને દેખે ક્યાંથી ? નજ દેખે, પણ ચેતનાં લક્ષણે અનુભવે તેજ દીકો સમજવો.

પ્રશ્ન—ક્ષેત્ર અને કાલમાં સૂક્ષ્મ કોણ ?

ઉત્તર—ગાથા:—

સુહ મોટા હોઈકાલો, તતોસુહમતરહવઈસ્થિને;

અંગુ સેઢીમિત્તે, ઉસપ્પિણીઓ અસંસ્થિજ્જ. ॥૧॥

પ્રશ્ન—આત્મ પ્રદેશ, અને પરમાણુમાં સૂક્ષ્મ કોણ ?

ઉત્તર—પરમાણુ અનાદિ અનન્ત શાશ્વત સિદ્ધ દ્રવ્ય છે, તે સૂક્ષ્મ છે. તેનો પરમાર્થ જે, એક જીવનો એક પ્રદેશ, તથા આકાશનો એક પ્રદેશ તથા પરમાણુ એક, એ સર્વની અવગાહના તુલ્ય છે; પરન્તુ એક આકાશ પ્રદેશ મધ્યે, એક જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ અને અનંત જીવના અનંત પ્રદેશ સમાય છે, અને તે આત્માના માત્ર એકજ પ્રદેશે, કર્મવર્ગણા પણ અનંત પરમાણુઓ પરિણમેલા સમાઈ રહે છે, જેથી આકાશપ્રદેશમાંહી

આત્મ પ્રદેશ સમાયા માટે સૂક્ષ્મ છે અને આત્મ પ્રદેશથી, પરમાણું અનંત સમાવે સૂક્ષ્મ છે; માટે સર્વથી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુંઓ દ્રવ્ય નિત્ય શાશ્વત છે.

પ્રશ્ન—પરમાણું અને પ્રદેશમાં વિશેષ શું ?

ઉત્તર—સ્વભાવિક તે પરમાણું અને વિભાવિક તે પ્રદેશ. જે પરમાણું સ્કંધને વળગ્યો છે ત્યાં સુધી પ્રદેશ કહેવાય અને તે જ્યારે છુટો પડે છે ત્યારે તેને પરમાણું કહેલ છે. તે પરમાણુંને છદ્મ મસ્થ સાધુ દેખી શકતા નથી.

પ્રશ્ન—છદ્મ મસ્થ કેને કહીયે ?

ઉત્તર—કૈવલ્યજ્ઞાન વિના બાકીના ચાર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તોપણ તેને પ્રભુએ છદ્મ મસ્થ કહેલ છે; માટે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ કરવા પૂર્ણ પુરૂષાર્થ કરવો.

પ્રશ્ન—કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ઉપાય શું ?

ઉત્તર—ધર્માન્તરાયના ક્ષયોપશમે, પ્રાપ્ત થયેલ સુસંયમ, તે સંયમમાં શુદ્ધોપયોગ રાખી એકાગ્રતા રૂપ ધ્યાનમાં પ્રવર્તતા, ત્રણ કર્મ જે, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મનો ક્ષાયિક ભાવ થાય છે. પૂર્વોક્ત ત્રણ કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથીજ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

કેવલજ્ઞાનના પ્રાદુર્ભાવના ક્ષણથીજ—

૧૩ સયોગકેવલી ગુણુસ્થાન.

સયોગકેવલી—ગુણુસ્થાનની શરૂઆત થાય છે. આ ગુણુસ્થાનના નામમાં જે “ સંયોગ ” શબ્દ મૂક્યો છે, તેનો અર્થ “ યોગવાળો ” થાય છે. યોગ એટલે શરીર વગેરેના વ્યાપારો, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શરીર ધારીને ગમનાગમનનો વ્યાપાર ખેલવાનો વ્યાપાર વગેરે વ્યાપારો હોવાથી તે શરીરધારી કેવલી સયોગ કહેવાય છે. તેથી તે વેદનીયકર્મ પ્રત્યે બાંધે છે.

પ્રશ્ન—કેવલી ભગવંતને યોગ પ્રત્યેયો વેદનીય કર્મ માંહેલો જે સાતાબંધ બાંધે છે, તે શી રીતે સમજવો ?

ઉત્તર—કેવલી ભગવંતને કાંઈ શુભ સંકલ્પ રૂપ વ્યવહાર નથી પણ તેમનેએક શુકલ લેશ્યાનો ઉદય છે તેથી તે લેશ્યા યોગદ્વારે પરિણમે છે, અને તે યોગનું પરિણમન તે ઔદયિક ભાવે જઈ પરિણમે; કારણ કે પુદ્ગલને પુદ્ગલનો વિશ્રામ છે, તેથી તે લેશ્યા એ યોગ પ્રત્યક્ષ એક સાતા પ્રકૃત્તિનો બંધ એક સમયનો થાય છે, અને તે બીજે સમયે સંક્રમે અને ત્રીજે સમયે ખેરવે અર્થાત્ પ્રથમ સમયે ઉત્તમ પુદ્ગલ શાતારૂપે થાહે, બીજે સમયે વેદે અને ત્રીજે સમયે ખેરવે; એટલે ક્ષય કરે છે. તેથી તે ગુણુસ્થાને વર્તતા જીવને આણુદિયા પણ કહીને ખેલાવ્યા છે.

પ્રશ્ન—કેવલી ભગવંતને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિકારો મટે ત્યારે કયા ગુણો નિર્મળ થાય ?

ઉત્તર—ચક્ષુષન્દ્રિયનો વિકાર મટે ત્યારે હૃદયને વિષે નિર્મળ જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રગટવારૂપ, ગુણ થાય. તે ગુણ પ્રત્યેક આત્મ પ્રદેશે જ્યારે શ્રોતેન્દ્રિયનો વિકાર મટે, ત્યારે જન વચન શ્રવણ પ્રીતિ સહિત પ્રતિતીપૂર્વક ગુણ પ્રગટયો હતો તે સાક્ષાત્કાર થયો; જ્યારે જીહ્વાન્દ્રિય વિકાર મટે ત્યારે તે આત્મિક અનુભવ રસ સ્વાદ સાક્ષાત્ પ્રગટ થયો. જ્યારે ઘ્રાણેન્દ્રિય વિકાર મટે ત્યારે આત્મીક ગુણ સુવાસના પ્રગટે, તે તેમને સંપૂર્ણ સુવાસના પ્રગટી અને જ્યારે સ્પર્શેન્દ્રિય વિકાર જાય, ત્યારે આત્મપ્રદેશે સ્વભાવ પરિણતી સ્પર્શન ગુણ પ્રગટે છે; તે તેમને આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશે સ્વભાવ પરિણતી સ્પર્શન ગુણ પ્રગટયો. આ ગુણો પ્રત્યેક પ્રત્યેક આત્મ પ્રદેશે ગુણ પ્રગટયા છે. તેવા અનેક ગુણ યુક્ત કેવલી ભગવંત કેવલપર્યાયે વિચરે તો ઉત્કૃષ્ટ કોડપૂર્વ દેશેઉણી પર્યાયે વિચરી—

તે કેવલી પરમાત્માઓના આયુષ્યનાં અન્તમાં પ્રગળ શુકલ ધ્યાનના પ્રભાવે જ્યારે તમામ વ્યાપારનો નિરોધ થઈ જાય છે, ત્યારે તે અવસ્થાનું ગુણસ્થાન—

૧૪ અયોગીકેવલી ગુણસ્થાન.

અયોગી કેવલી—એ નામનું છે. અયોગી એટલે સર્વ વ્યાપાર રહિત—સર્વ ક્રિયા રહિત થઈ તત્કાલ સિદ્ધગતિને વરે છે. અર્થાત્ સિદ્ધ પદવી પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રશ્ન—સિદ્ધમાં કર્તા, કાર્ય અને કારણ ઘટાવો.

ઉત્તર—કર્તા સિદ્ધનો જીવ. કાર્ય તે પોતાના જ્ઞાનાદિ અનન્તગુણ સંપૂર્ણ અને કારણ તે, સ્વગુણ રમણતારૂપ સિદ્ધ સ્વભાવે પરિણમ્યા છે. જ્ઞાને કરી, જ્ઞેય પદાર્થ જાણે છે ભોગ જે ભોગવવા યોગ્ય શુદ્ધ સ્વજ્ઞાનાદિ તેહના ભોક્તા છે. પરસ્વરૂપ વિભાવ દશાનો અનાદિકાળનો ગ્રહણ સ્વભાવ પડ્યો હતો, તેટલો અને સ્વરૂપથી ભિન્ન પુદ્ગલાદિ વસ્તુ અનાદિ કાલની તેના રક્ષકપણાની મતિ હતી, તે નિવારીને સ્વસ્વભાવ રક્ષકપણે પરિણમ્યા અને પરપરિણતિને વિષે અનાદિકાળનો વ્યાપકપણો હતો તે નિવારીને સ્વભાવ વ્યાપકપણે પરિણમ્યા અર્થાત્ તેને વિષે લીનથકા વર્તે છે; તન્મયપણે સંપૂર્ણ આત્મધર્મનો પ્રકાશ થયો, જેથી કરી તે રસે લયલીન છે. સાક્ષાત્કારે મગ્નપણે લોકાત્રે ખીરાજી રહ્યા છે.

ઉપર જોઇ ગયા તેમ, ગુણ શ્રેણિઓમાં આગળ વધતો આત્મા કૈવલ્યજ્ઞાન મેળવી અને આયુષ્યના અંતે અયોગી થઈ તત્કાલ સિદ્ધાલયમાં જઈ અવ્યાખ્યાધ સુખ સંપૂર્ણ અનુભવે છે.

અવ્યાખ્યાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય ક્યારે ?

દરેક મનુષ્ય સુખ સંપાદન કરવા સારૂ પ્રયત્ન કરે છે તે સુખ ક્યાંથી મળશે તેની તેને ખબર નથી, અને તેથી સુખ મેળવવા જુદી જુદી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા તે મથે છે.

તે વસ્તુઓ તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ તે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતાં તેના ઉપરથી તેનો મોહ ઉતરી જાય છે. જેટલી તે ધારતો હતો તેટલી સુખકારક તે જણાતી નથી વળી તે દુઃખગર્ભિત જણાય છે; એટલે બીજી વસ્તુઓમાં સુખ શોધવા તે પ્રયત્નશીળ થાય છે. જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી તે સુખ શોધ્યાજ કરે છે. ખરું સુખ, ખરો આનંદ આત્મામાંજ રહેલો છે. જગતના પદાર્થો પણ સુખ આપી શકે છે, એ વાત ખરી છે, પણ તે સુખ એન્દ્રજાલિક છે. અને તે સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજા સુખની આકાંક્ષા રહે છે, માટે શાસ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા રાખનારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું ઉચિત છે. તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી કાંઈ પણ પ્રાપ્તવ્ય રહેતું નથી. ત્યાં સુખની અવધિ આવે છે, આત્મ સ્વભાવે પરમાનંદસંપન્ન અને જ્ઞાનમય છે તે પોતાનો સ્વભાવ પ્રગટ કરે છે; એટલે જ્ઞાતારૂપે તે વ્યક્ત થાય છે અને પરમ આનંદ તે પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મજ્ઞાન થતાં સર્વ જ્ઞેય પદાર્થ જણાઈ જાય છે. કારણ કે આચારંગજી સૂત્રમાં કહેલ છે કે—**एगंजाण से सर्वजाणइ** જે એક તત્ત્વને (આત્માને) યથાર્થ જાણે છે, તે સર્વ તત્ત્વને જાણે છે. કારણ કે આત્મામાં સર્વ વસ્તુઓનું દર્પણની માફક પ્રતિબિંબ પડે છે તથા પુરૂષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય ગ્રંથમાં મંગલાચરણમાં જણાવે છે કે:—

શ્લોક

तज्जयतिपरंज्योतिः समंसमस्तैरनन्तपर्यायैः

द्वर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र॥૧॥

અર્થ:—દર્પણની માફક જેમાં સર્વ અનન્ત પર્યાયો સહિત સકળ પદાર્થ સમૂહનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તે પરમ-

ન્યોતિ (પરમાત્મતત્ત્વ) જયવંતુ વર્તો. જેણે આત્મતત્ત્વને યથાર્થ જાણ્યું તે સર્વ જાણે છે; કારણકે આત્મતત્ત્વમાં સર્વ પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે.

આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે સર્વ કોઈ આત્મજ્ઞાન મેળવવાનો બોધ આપે છે. તેજ સાધ્યબિન્દુ છે, તેજ ઉત્કૃષ્ટ પદ છે, તેજ પ્રાપ્તવ્ય છે, અને તેજ સર્વ સુખની સમાપ્તિની પરિસિમા છે; માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.

ન્યારે પરમાત્મતત્ત્વ જણાય છે, ત્યારે હૃદયની ગાંઠ ભેદાય છે, સર્વ સંશયો છેદાય છે અને સર્વ કર્મ ક્ષય પામે છે. માટે પરમાત્મતત્ત્વને જાણવું જરૂરનું છે. પરંતુ તે આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા અર્થે મનુષ્ય આખી જીંદગી સુધી ઉદ્ધમ કરે છે તો પણ તે જ્ઞાનના અનંતમાં ભાગનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી; તેનું કારણ શું ? તેનું કારણ માત્ર એજ છે કે—જેમ વૃક્ષનાં પાંદડાંનું જ્ઞાન મેળવવાનો અભ્યાસ કરતા મન શ્રમિત થાય છે, અને પ્રયાસ અટકી પડે છે. પણ જો તે વૃક્ષનાં મૂળનું જ્ઞાન મેળવે તો બહુજ અલ્પ સમયમાં તે વૃક્ષનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ શકે, તથા મૃત્તિકાનું જ્ઞાન મેળવવાને બદલે મૃત્તિકાના બનેલાં જુદાં જુદાં પાત્રોનો તે અભ્યાસ કરે છે, તથા સુવર્ણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને બદલે સુવર્ણના બનાવેલાં જુદાં જુદાં અલંકારોનો તે અભ્યાસ કરે છે; પણ આ વસ્તુનો સમૂહ એટલો બધો છે કે તે અંતે થાકી જાય છે; તેમ બાહ્યસાધન વડે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જાય છે જેથી થાકી જવાય છે; પણ તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત અર્થે બાહ્ય સાધનની જરા પણ જરૂર નથી, તથા તે જ્ઞાન મેળવવાને

આપણે દૂર જવું પડતું નથી; તેમાં પુસ્તકોની આવશ્યકતા નથી. તે સારૂ મુસાફરી કરવી પડતી નથી, તેમાં ઇન્દ્રિયોની જરૂર જણાતી નથી, પણ તેમાં અંતર્મુખ વળવું પડે છે. ત્યાં જ્ઞાન સૂર્ય પોતાના તેજસ્વી સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે, અને તે આત્માના પ્રકાશથી સર્વ વસ્તુઓ સ્વયંભેવ જણાઈ આવે છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આત્મામાં સર્વ વસ્તુઓનું તેઓના ગુણ પર્યાય સહિત પ્રતિબિંબ પડે છે, અને આત્મ રૂપ સૂર્યનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ શાંત કલ્પોલ રહિત અને સ્વચ્છ મન સરોવર પર પડે છે. માટે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મજ્ઞાન મેળવવાને જરૂરની બાબત મનની શાંતતા, પવિત્રતા અને મનઃ સંયમ છે. આને વાસ્તે શું કરવું તેની આપણે શોધ કરવા જવું પડે તેમ નથી. કારણ કે જે જ્ઞાનીઓને આત્મદર્શન થયેલું હતું તેવા પરોપકારી પુરૂષો જનસમુદાયના હિતાર્થે માર્ગ દર્શાવી ગયા છે, તે માર્ગનું પ્રથમ પગથીયું “વિવેક” છે. સત્ય અને અસત્ય અથવા નિત્ય અને અનિત્ય, અથવા સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા અને જડ (અજીવ) પદાર્થ વચ્ચેનો ભેદ પાડવો તે વિવેક છે. તે ભેદ-વિવેકને સિદ્ધાંતમાં સમ્યક્ત્વનું નામ આપેલ છે—અર્થાત્ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે સમ્યક્ત્વ છે. બ્યારે મનના દ્વાર ખુલ્લા થઈ જાય છે, ત્યારે નિત્ય અનિત્ય તત્ત્વ વચ્ચેનો ભેદ સ્વયંભેવ સમજાઈ જાય છે. તે સમજનાર અંતે અવ્યાયાધ સુખ સંપાદન કરે છે, માટે આત્મજ્ઞાની પુરૂષ અધ્યાત્મ રસમાંજ રમી અનિત્ય પદાર્થને શોધી અળગા કરે છે. આ વિષય આધ્યાત્મિક હોવાથી “સ્વદ્રવ્ય શોધક” આત્માએ આ પ્રસંગે અધ્યાત્મની ભૂમિકાનું કંઈક દિગ્દર્શન કરવું ઠીક ગણાશે.

અધ્યાત્મ.

સંસારની ગહન ગતિ છે. જગતમાં સુખીજનોનાં કરતાં દુઃખી જીવોનું ક્ષેત્ર મ્હોટું છે. આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, શોક-સંતાપથી લોક પરીપૂર્ણ છે. સુખનાં સાધનો હજાર પ્રકારનાં રહે તે પણ દુઃખની સત્તા સંસારીક વાસનાથી જૂદી પડી શકતી નથી. આરોગ્ય, લક્ષ્મી, સુવનીતા અને સત્પુત્ર વગેરે મળવા છતાં પણ દુઃખનો સંયોગ ખસી શકતો નથી. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, દુઃખથી સુખને જૂદું પાડવું-કેવલ સુખ ભોગી થવું, એ ક્યાં સુધી દુઃસાધ્ય છે.

સુખ-દુઃખનો તમામ આધાર મનોવૃત્તિઓ ઉપર છે. મહાન મુનિ-ઋષિ-ચક્રવર્તિ, અને ધનાઢ્ય મનુષ્ય પણ લોભના ચક્કરમાં ફસાવાથી ભારે દુઃખ સહ્યા કરે છે, જ્યારે નિર્ધન મનુષ્ય પણ, સંતોષવૃત્તિના પ્રભાવે મન ઉપર ઉદ્વેગ નહિ રાખતો હોવાથી સુખી રહે છે.

એકજ વસ્તુ એકને સુખકારી હોય છે, જ્યારે બીજાને તે દુઃખ ઉપજાવનાર થાય છે. જે પદાર્થ એક વખત જેને રોચક લાગ્યો હોય છે, તેજ પદાર્થ બીજી વખતે તેનેજ અરોચક થઈ પડે છે. આથી સમજી શકાય છે કે બાહ્ય પદાર્થો સુખ-દુઃખના સાધક નથી, કિન્તુ એ બધું મનોવૃત્તિઓના વિચિત્ર પ્રવાહ ઉપર આધાર રાખે છે.

રાગ-દ્વેષ અને મોહ એ મનની વૃત્તિઓનાં પરિણામો છે. એ ત્રણે ઉપર આખું સંસાર-ચક્ર ફરે છે. એ ત્રિદોષને દૂર કરવા અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર સિવાય અન્ય કોઈ વૈદ્યક ગ્રંથ નથી; પરંતુ એ વાતનો પોતાની જાતને અનુભવ થવો કે “ હું એક પ્રકારનો રોગી છું ” એ બહુ કઠિન છે.

જ્યાં સંસારનાં સુખ-તરંગો મન ઉપર અફળાતા હોય, વિષયરૂપ વિજળીના ચમકારા હૃદયને આંજી નાંખતાં હોય, અને તૃષ્ણા રૂપ પાણીના ઘોધમાં આત્મા ખેલાન બની રહ્યો હોય, ત્યાં પોતાનો ગુપ્તરોગ સમજવો, એ બનવું ભારે કઠિન છે. આવી સ્થિતિના અનભિજ્ઞ જીવો એકદમ અધઃસ્થિત છે. તે સ્થિતિથી આગળ વધેલા જીવો, જે પોતાને ત્રિદોષાક્રાન્ત સમજે છે, જે પોતાને ત્રિદોષજન્ય ઉગ્ર તાપમાં સપડાયલા માને છે અને તે રોગના પ્રતીકારની શોધમાં ઉત્સુક છે તેવાઓને માટે આધ્યાત્મિક ઉપદેશ ઉપયોગી છે.

અનન્ત જ્ઞાન સ્વરૂપ મુચ્ચિદાનન્દમય આત્મા કર્મના સંસર્ગથી શરીરરૂપ અંધારી કોટડીમાં સપડાયો છે, કર્મના સંસર્ગનું મૂળ અજ્ઞાનતા છે. સકલ શાસ્ત્રો અને સકલ વિદ્યાઓ જાણુવા છતાં પણ યદિ આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થયું હોય, તો સમજવું જોઈએ કે તે અજ્ઞાન દશા છે. આત્મ સ્વરૂપના જ્ઞાન વગરના મનુષ્યનું ગમે તેવા ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન પણ પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ નિરર્થક છે.

આત્માની અજ્ઞાનતાથી થતું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથીજ ક્ષય કરી શકાય છે, કેમકે પ્રકાશ અને અંધકારની જેમ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિરોધ છે, અને અંધકારને હણુવા જેમ પ્રકાશ જરૂરનો છે, તેમ અજ્ઞાનને હણુવા જ્ઞાન જરૂરનું છે. જ્યાંસુધી આત્મા કષાયો, ઇન્દ્રિયો અને મનને વશીભૂત છે, ત્યાં સુધી તે આત્મા જ પોતે સંસાર છે. અને જ્યારે ક્રોધાદિ કષાયોના ક્ષયદ્વારા ઈન્દ્રિયો અને મનને જીતી નિર્મોહદશામાં પ્રાપ્ત થઈ પૂર્ણ વિકાસમાં આવે છે, ત્યારે તે જ આત્મા મોક્ષ કહેવાય છે. માટે આધ્યાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન—અધ્યાત્મના લેહ કેટલા, અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—અધ્યાત્મના બે લેહ છે. ૧ દ્રવ્ય અધ્યાત્મ અને ૨ ભાવ અધ્યાત્મ. તેમાં દ્રવ્ય અધ્યાત્મ જે છે તે વડે કરી ભાવ અધ્યાત્મ પ્રગટે. સદ્ગુરુ જે અધ્યાત્મ સ્વરૂપના બાણ છે, તેમની સેવા-ભક્તિ વિનયાદિ કરવાથી ગુરુ-દેવ કૃપા કરી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવી, અધ્યાત્મ સ્વરૂપની ગુરુગમ્યતાથી ઓળખાણ કરાવી, ધ્યાનધારાએ ચડાવે જેથી આત્મ સ્વરૂપને અનુભવે એ દ્રવ્ય અધ્યાત્મ, અને તે ભાવ અધ્યાત્મ, પ્રગટ કરવાનું કારણ છે. એવા આત્માને કોણ ઓળખે ? જેઓને આત્મજ્ઞાન પ્રગટયું હોય, તેજ ઓળખી શકે છે. તે ભાવ અધ્યાત્મ જે છે તેજ મોક્ષનું કારણ છે. જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ઉપયોગને અનુયાયી સન્મુખ પ્રવર્ત્તિ—તેજ ભાવ અધ્યાત્મ ભગવંતે કહેલ છે.

“ અધ્યાત્મ ” શબ્દ “ અધિ ” અને “ આત્મા ” એ બે શબ્દોના સમાસથી બનેલો છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને લક્ષ્ય ખાંધી તદનુસાર વર્તન કરવું, એ અધ્યાત્મ શબ્દોનો અર્થ છે. સંસારના મુખ્ય બે તત્ત્વો જડ અને ચેતન, સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્ય—જે એક બીજાના સ્વરૂપ બાણ્યા સિવાય બાણી શકાતા નથી. આ અધ્યાત્મના વિષયમાં પૂર્ણ રીતે ભાગ ભજવે છે.

“ અધ્યાત્મ ” કહો કે “ યોગ કહો, એકજ વાત છે. “ યોગ ” શબ્દ “ જોડવું ” એ અર્થવાળો “યુજ્ઞ” ધાતુથી બનેલો છે. મુક્તિની સાથે જોડી આપનાર સાધનને “ યોગ ” કહેવામાં આવે છે.

ધ્યાનની ઉચ્ચ અવસ્થાને “ સમાધિ ” નામ આપ્યું છે. એ રસ્તે કર્મસમૂહનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. કેવલજ્ઞાનવાળો આત્મા શરીરધારી છે, ત્યાં સુધી જીવનમુક્ત કહેવાય છે, અને શરીરનો સંબંધ છૂટયેથી સિદ્ધ-પરબ્રહ્મ સ્વરૂપી થાય છે.

મુક્તિના વિષયની સાથે સીધી રીતે સંબંધ ધરાવનાર દુનિયામાં એક માત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. મુક્તિનાં સાધનો સંપાદન કરવાનો રસ્તો બતાવવો અને વચમાં આવતી નડતરો તરફ સાવચેતી આપવી, એજ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. પૂર્વના બંધાયલાં કર્મો ક્ષીણ કરવાં અને નવાં આવતાં કર્મોને અટકાવવાં, એ એજ માત્ર મોક્ષના ઉપાયો છે. એમાં પહેલા ઉપાયને “ નિર્જરા ” અને બીજા ઉપાયને “ સંવર ” નામ આપેલું પાછળ જોઈ ગયા છીએ. આ બંને ઉપાયને સિદ્ધ કરવા—શુદ્ધ વિચારણા, હૃદયની દૃઢ ભાવના, આધ્યાત્મિક તત્ત્વોનું પુનઃ પુનઃ પરિશીલન અને ખરાબ સંયોગથી દૂર રહેવું—એ જ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ઉપદેશનું રહસ્ય છે.

આત્મામાં અન્નત શક્તિઓ છે. અધ્યાત્મના માર્ગે તે શક્તિઓને ખીલવી શકાય છે. આવરણો દૂર થવાથી આત્માની જે શક્તિઓ પ્રકાશમાં આવે છે, તે વર્ણનમાં મૂકી શકાય તેમ નથી. આત્માની શક્તિઓ સ્થામે વિશા-નના ચમત્કારો કાંઈ હિસાબમાં નથી. જડવાદ વિનાશી છે;

જ્યારે આત્મવાદ તેથી ઉલટો છે. જડવાદથી મળેલી ઉન્નતિ અને જડ પદાર્થોના આવિષ્કારો એ બધું વિશ્વર છે; પરંતુ આત્મ સ્વરૂપનો પ્રકાશ અને તેથી થતો મહાન્ અપૂર્વ આનંદ, એ જેમ ને તેમ બરાબર સદા સ્થાયી રહે છે. આ ઉપરથી અધ્યાત્મનાં તત્ત્વો કેટલાં કિંમતી છે ? કેવાં સર્વોત્કૃષ્ટ છે ? એ બુદ્ધિમાનથી સહજ સમજી શકાય તેમ છે. તેવી સર્વોત્કૃષ્ટ દશા પ્રાપ્ત થાય કેવી રીતે ? સમભાવ દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે.

પ્રશ્ન—સમભાવ દશાનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—લોક

**વિકલ્પવિષયોત્તીર્ણઃ, સ્વભાવાલંબનઃ સદા;
જ્ઞાનસ્યપરિપાકોયઃ, શમઃસપરિકીર્તિતઃ ॥૧॥**

ભાવાર્થ—સર્વ પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પ જેથી શમી જાય અને આત્માના સહજ ભાવનું આલંબન સદા સેવાય એવો જે આત્મ જ્ઞાનનો પરિપાક તેને શાસ્ત્રકાર “શમ” ના નામથી ઓળખે છે. એટલે જે તત્ત્વ જ્ઞાનની પરિપક્વતાં તેજ “શમ” શાન્તિ રૂપ છે.

અજ્ઞાન અને અવિવેક યોગે, અથવા રાગ-દ્વેષાદિક કષાય યોગે ઉત્પન્ન થતાં અનેક અશુભ સંકલ્પ-વિકલ્પો તેમજ તેવા સંકલ્પ વિકલ્પોથી ઉત્પન્ન થતાં વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો, તત્ત્વ જ્ઞાનની પ્રબળતાથી સ્વતઃ ઉપશમી જાય છે, અને આત્માના સહજ સ્વભાવમાં રમણ કરવા રૂપ શુદ્ધ ચારિત્રનો અપૂર્વ લાભ મળે છે; આથીજ તત્ત્વ જ્ઞાનના પરિપાકને શાસ્ત્રકાર “શમ” રૂપ કહે છે, અને ઉપલક્ષણથી “શમ”—શાન્તિને પ્રગટ કરતા તત્ત્વ જ્ઞાનનો

પરિચય કરવા ખાસ ઉપદેશ કરે છે. તત્ત્વ જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના કદાપિ કાલે જીવના દુઃખનો અંત આવતો જ નથી, તે નિઃસંદેહ છે.

શ્લોક :

**જ્ઞાન ધ્યાન તપઃ સીલ, સમ્યક્ત્વ સહિતોપ્પહો;
તંનાન્યોતિ ગુણં સાધુ, યામાપ્નોતી શમાન્વિતઃ ॥૨૧॥**

ભાવાર્થ—અહો આશ્ચર્યની વાત છે કે—જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, શીલ અને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ ગુણ સહિત છતાં, સાધુ તેવો આત્મ લાલ નથી પામતા કે જેવો આત્મ લાલ “શમ” યુક્ત સાધુ પામી શકે છે.

“સમભાવ” પ્રાપ્ત થાય ક્યારે? જ્યાં સુધી રાગ-દ્વેષનું જોર છે ત્યાં સુધી સમભાવ દશા પ્રાપ્ત થતી નથી, અને સંસારનો પણ અંત આવવાનો નથી; પરંતુ રાગ દ્વેષ ટળ્યા કે તરતજ સમભાવ દશા પ્રાપ્ત થશે. અને સમભાવ દશા પ્રાપ્ત થઈ કે તરતજ પરમ પદની પ્રાપ્તિ રૂપ મોક્ષ સહજ છે. તેટલા માટે હે ભવ્યાત્મા! કલ્પીત અમૃતમાં ન મુંઝાતા, ખરું સુખ સંપાદન કરવા, સમતા રૂપ અમૃતનુંજ સેવન કરજે.

સમતા રૂપ અમૃત મેળવાય શાથી? મન રૂપી મેરૂનો રવૈયો કરી, યોગ-ધ્યાનના ગ્રંથ રૂપી સમુદ્રને મથી, સમતા રૂપ અમૃત મેળવી આત્માનુભવ રસનું પાન કર, અને જોજો સમતા રૂપ અમૃતનું પાન કરી સ્વભાવ રમણ વડે આત્માનુભવ કર્યો, તેવા ઉદાસીન પુરૂષને રાગ-દ્વેષાદિક વિકાર શું કરે? અર્થાત્ કંઈ કરી શકે જ નહિ. માટે સમભાવી બની સમતા રૂપ અમૃતનું સેવન કરીશ તો યોગ ધ્યાન દશા પ્રાપ્ત કરી શકીશ. ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી શકાય ક્યારે?

ધ્યાન.

આત્મશમ અવસ્થાન ઉપયોગ રૂપ “ધ્યાન” દશા પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય? મોહવશે જીવ, પરભાવ અનુયાયિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને મિથ્યાસુખની તૃષ્ણાએ ભૂલ્યો થકો સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે. ન્યારે મોહ સ્થિતિ ધટે, ત્યારે વિષમ થકી વિરક્ત બને છે, ત્યારે મનનો રોધ થાય—કારણ કે કારણ વિના કાર્ય બનતું નથી. કેમકે “મન”ને ભમવાનું કોઈ પણ કારણ ન હોવાથી સંકલ્પ-વિકલ્પ કરે જ શાના? જેમ તૃણ વિનાની ભૂમિમાં—એટલે ઉપર ભૂમિમાં પડેલો અગ્નિ કોને બાળે? અર્થાત્ પોતાની મેળેજ શમી જુઝાર્ઈ જાય છે; તેમ વિષયવાંછા ટળવાથી મન પોતાની મેળે જ રૂંધાય, અને જેવારે “મન” રૂંધાય છે તેવારે મનની ચંચળતા પણ મટે છે, અને ન્યારે મનની એકાગ્રતા થાય છે ત્યારે મન આત્માને વિષેજ પ્રવર્તે છે. ન્યારે આત્મ ઉપયોગે મન પ્રવર્ત્યું ત્યારે જ ઉત્તમોત્તમ ધ્યાન દશા પ્રાપ્ત થઈ સમજાશે.

વિશેષ “ખરા સુખની કુંચી” ના કર્તા મણિલાલ નલુભાઈ “ધ્યાન”ના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે—ધ્યાનનો માર્ગ અતિ વિકટ છે. ટેકા વિના ઊભા સિંધા વૃક્ષ વગરના પર્વતપર ચઢડવું જેટલું મુશ્કેલ છે, તેના કરતાં અત્યંત દુષ્કર ધ્યાનનો માર્ગ છે; છતાં તેજ કૃપાળુ ગુરુદેવે જણાવ્યું હતું કે તે માર્ગે ભૂતકાળમાં અનેક પુરૂષો ચાલેલા છે, અને હાલ પણ ચાલે છે, માટે તે તેમના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી આત્મશક્તિમાં વિશેષ વિશ્વાસ આવે છે, અને તે દુષ્કર માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરવાની અભિશ્ચિ જાગૃત થાય છે. જો કે જેઓનું શરીર-બળ તથા આત્મબળ ઉચ્ચ પ્રકારનું હશે, તેઓ ગમે તેવા ભારે સંકટો તેમના માર્ગમાં આવે, છતાં તે સંકટો ઉપર

વિજય મેળવી ઉત્તરોત્તર અધિક ચિંતન માર્ગ પર ચાલી શકશે. સંકટોના સામા થવાથી, સંકટો પર જય મેળવવાથી, તેમનું આત્મબળ બળમાં વધતું જશે અને વિશેષ ઉત્સાહથી તેઓ આગળ વધશે; અને અન્તે સાધ્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકશે.

તે બળના માર્ગનું પ્રથમ પગથિયું પ્રત્યાહાર અથવા ઇન્દ્રિયનિગ્રહ છે. ઇન્દ્રિયો સ્વેચ્છાનુસાર બાહ્ય વિષયો ભણી દોડતી હોય, તેમને અંતર્મુખ વાળવી, અને મનને સ્વાધીન કરવી તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મનની આજ્ઞા પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો વર્તે તેવું વર્તન રાખવું એ બળનું પ્રથમ પગલું છે.

મન વિરૂદ્ધ ઇન્દ્રિયો ધણીવાર પોતાનું બળ દાખવે છે. માણસના જ્ઞાનને ઇન્દ્રિયો ક્ષણવાર ભુલાવી દે છે; અને પોતાના વિષયની તૃપ્તિ અર્થે મનને સાધન તરીકે વાપરે છે. મન સ્વામી થવાને બદલે ગુલામ બને છે. આ ખરેખર મનની શક્તિનું અજ્ઞાન જ સૂચવે છે. કટોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, “શરીર રથ છે, મન સારથી છે, અને આત્મા રથમાં બેસનાર રથનો સ્વામી છે. ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોરૂપી રસ્તાઓ છે.

ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તે માર્ગે ચાલ્યા જાય, તેમ ન થવા દેતાં મનરૂપી સારથીએ તે ઘોડાને પોતાને સ્વાધીન કરી લેવા. પોતે જે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને ચલાવે, તે પ્રમાણે ચાલવાની તેમને ટેવ પાડવી; આમ થવાથી ઇન્દ્રિયો બહેકી જશે નહિ, પણ મનરૂપ શેઠને તાબે થશે; અને તેથી ચિત્તવૃત્તિની સ્થિરતા કરવાનું ક્રમ અત્યંત સુગમ થશે. માટે બળાભ્યાસીઓએ ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ વાળવા સતત ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ.

ધન્દ્રિયો મનને વશ કેવી રીતે થાય, તેના સંબંધમાં એક અનુભવથી જાણેલી વાત અત્રે નિવેદન કરવામાં આવે છે. તે પર લક્ષ રાખી તે પ્રમાણે વર્તવાને જે મનુષ્ય દોરાશે, તે ઘણા અલ્પ સમયમાં ધન્દ્રિયો પાસે મનનું સ્વામીપણું કબુલ કરાવી, મનની આજ્ઞાનુસાર ધન્દ્રિયોને વર્તાવી શકશે. તે અનુભવ માર્ગ આ પ્રમાણે છે:-

“ ધન્દ્રિયની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ કોઈ પણ એક કામ કરવાને મન સાથે દૃઢ નિશ્ચય કરો, અને જ્યારે અમુક ધન્દ્રિય પ્રયત્ન આવેગમાં હોય, પોતાના વિષયની તૃપ્તિને સાથે તત્પર થઈ રહી હોય, તે મેળવવાને અત્યંત ઉત્સુક હોય, ધન્દ્રિયનો વિષય સન્મુખ હોય, તે મેળવવામાં કોઈપણ પ્રતિકૂળ કારણ ન હોય, અને તમે તે ગ્રહણ કરવાને તમારો હાથ લંબાવવાની છેલ્લી પળમાં હો, તેવો સમય પસંદ કરો. તે સમયે તે ધન્દ્રિયને તૃપ્તિ આપવાનું કામ બંધ રાખો, અને તે ધન્દ્રિયને જણાવો કે “હું તારા કરતાં વધારે સામર્થ્ય અને સત્તાવાળો છું, તને તારી વાસના પૂર્ણ કરવા દષ્ટિ નહિ. ” આ પ્રમાણે જુદે જુદે પ્રસંગે જુદી જુદી ધન્દ્રિયોના વિષયોના સંબંધમાં મહાવરો પાડતા જાઓ, અને પછી શરીર તેમજ ધન્દ્રિયો તમારી ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ થશે નહિ. જ્યાં સુધી તમને એમ ન લાગે કે શરીર અને ધન્દ્રિયો તમારાં ગુલામ છે, નોકર છે, તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારા ક્રિંકર છે, ત્યાં સુધી ઉપર દર્શાવેલી રીતને અનુભવમાં મુકો, અને જે કાર્યને મન ધિક્કારે છે, તે કાર્ય તમારી પાસે શરીર કરાવે ત્યારે તમે શરમાઓ, અને મનની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ ધન્દ્રિયોથી ઘસડાઈ જવું તે પોતાની માણસાઈ (મનુષ્યત્વ) ખોવા બરાબર છે, એમ હૃદયમાં ધારો. જે આપણે આપણી પાશવવૃત્તિઓને

આપણા સ્વાધીન ન કરી શકીએ, તો પશુઓમાં અને આપણામાં રતિભાર ભેદ નથી. આપણે મનુષ્ય રૂપમાં પશુ સમાન જ ગણાવાને લાયક છીએ, માટે પોતાનું મનુષ્યત્વ સિદ્ધ કરવાને ઇન્દ્રિયો અને શરીરને પ્રથમ વશ કરવાં.

ન્યારે મનુષ્ય ઉપર જાણાવ્યા પ્રમાણે શરીર અને ઇન્દ્રિયોને પોતાને સ્વાધીન કરી શકે છે; ત્યારે ખરા ધ્યાન માર્ગનો આરંભ થાય છે. ધ્યાન માર્ગનું પ્રથમ પગથીયું ઇન્દ્રિયનિગ્રહ છે, અને તેનું બીજું પણ વાસ્તવિક રીતે પહેલું પગથીયું મનોનિગ્રહ છે. તે મનોનિગ્રહ મનની એકાગ્રતા અથવા એક ચિત્તતા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે ઇન્દ્રિયોને મન વશ રાખી શકે છે, છતાં તે મનને વશ રાખવું તે કામ અતિ વિકટ તેમ જ દુષ્કર છે. મન માંકડું છે, પતાકાના પટ જેવું, કુંજરના કાન જેવું અને શરદઋતુના વાદળ જેવું તે અસ્થિર અને ચંચળ છે. ક્ષણમાં એક વિષયમાં અને બીજી ક્ષણે બીજા વિષયમાં તે ભમવું માલુમ પડે છે. તેને વશ રાખવું એ કામ સહેલું અને સરલ નથી. તેને વાસ્તે એકાગ્રતા એ ઉત્તમોત્તમ સાધન છે. શ્વેત કાગળ ઉપર કાળી સહિનું ગોળ ટપકું કરી, તેના ઉપર આંખને એટલી બધી સ્થિર કરવી કે આંખની શક્તિ કમી થાય, મગજ ભમે, અને ભાન પણ ન રહે, તે એકાગ્રતાનો અર્થ નથી; પણ મનુષ્યે મન ઉપર એવો સંયમ આણવો કે પોતે ધારે તે કામ મન પાસે તે કરાવી શકે, અને તે પણ ધારે તેટલા લાંબા સમય સુધી મનની સ્થિરતા જાળવી શકે. ઇન્દ્રિયનિગ્રહ દમ કરતાં મનોનિગ્રહ શમ વધારે દુષ્કર કાર્ય છે, છતાં તે થઈ શકે તેમ છે. કારણ કે જેમની ઇચ્છાશક્તિ વધારે પ્રબળ અને અચળ હતી, તેવા ધણા પુરૂષો મનને

વશ કરવા ભૂતકાળમાં સમર્થ નીવડ્યા હતા, અને હાલ પણ મનને વશ કરનારા વિરલા પુરૂષો જગતમાં જડી આવે છે.

આપણું મન કેવું અસ્થિર અને આપણા મનોનિગ્રહની ખહાર છે, તેનો આપણામાંના ઘણાખરાને ખ્યાલ પણ નહિ હોય. જ્યારે તમે રસ્તામાં ચાલતા હો, અથવા ગાડીમાં બેસી ફરવા જતા હો, તે વખતે તમારી વિચારશ્રેણી એકાએક બંધ કરો, અને તમે શો વિચાર કરતા હતા અને શા સાર વિચાર કરતા હતા, તેની તપાસ કરો. તમારા છેલ્લા વિચારની પાછળ પાછળ ચાલ્યા જાઓ, તો છેલ્લી પાંચ મીનીટમાં તમારા મગજમાં કેટલા બધા વિચારો ધુસવા પામ્યા હતા, તેનો તમને કાંઈક ખ્યાલ આવી શકશે. તમને વિચાર કરતા જણાશે કે આ વિચારો ખરેખર તમારા પોતાના નહતા, પણ બીજા લોકોએ ત્યાગ કરેલા વિચારોની આકૃતિઓ હતી, જે તમારા અનિયંત્રિત મનમાં ધુસી ગઈ હતી.

જો કોઈ પણ ઉચ્ચ શક્તિ જાગૃત કરવા આપણે માગતા હોઈએ તો, આપણા મનને આપણા સંપૂર્ણ સંયમ તળે લાવવાની પ્રથમ જરૂર છે. તેની મરજી પ્રમાણે મનને રમવા દેવાને બદલે તેને કાંઈ કામ કરવાને સોંપવું જોઈએ. જો મનને કોઈપણ કામમાં આપણે જોડતા નથી, અને તેની ઇચ્છા માફક વર્તવા દઈએ છીએ તો, બીજાના અનિષ્ટ વિચારો, જેને આપણે મનમાં પ્રવેશ પામવા દેવા ઇચ્છતા નથી, તે મનમાં ધુસવા પામે છે. ખરા ધ્યાન માર્ગમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ તે પહેલાં આ મનને આપણું નોકર બનાવવું જોઈએ. કારણ કે ઉચ્ચ ભૂમિકાઓમાં ચૈતન્યને કામ કરવાને “મન” એ પ્રબળ સાધન છે.

એવું દુઃસ્કરમાં દુસ્કર મન જે છે, તેને વશ કરનાર આત્મા, ધ્યાન ધારાએ ચડી મોહનીય કર્મને મારી હટાવે

છે, જે મોહનીય કર્મને હઠાવે તે શુદ્ધ ચારિત્રના ગુણમાંજ રમે છે. એટલા માટે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં ચારિત્રને આત્મા કહીનેજ બોલાવેલ છે. તે હેતુએ ચારિત્ર આત્મ પરિણામ રૂપજ કહીએ, પણ બાહ્ય ક્રિયા રૂપ સમજવું નહિ. ત્યારે આત્મપણે પરિણમે, ત્યારે શુદ્ધાત્મોપયોગ અવસ્થાન રૂપ નિર્મળ ધ્યાન દશાની પરમ શીતળ, શાન્ત સુગંધીની અનુભવ લહેરીયોનું આત્મા આસ્વાદન કરે. તે સુખ પૌદ્ગલિક સુખના ભિખારીઓ શું જાણે? વિમળજશે કહ્યું છે કે:-

સઘળું પરવશ તે દુઃખ લક્ષણ

નિજ વશ તે સુખ લહીએ;

એ દષ્ટે આત્મ ગુણ પ્રગટે,

કહો સુખ તે કોણ કહીએરે ભવિકા,

વીર વચન ચિત્ત ધરીએ. એ ટેક ૧

નાગર સુખ પામર નવી જાણે,

વલ્લભ સુખ ન કુમારી;

અનુભવવિણ તેમ ધ્યાન તણું સુખ,

કોણ જાણે નર નારી. ભવિકા ૨

વિષય ભોગ ક્ષય શાન્ત વાહિતા.

શિવ મારગ ધ્રુવનામ;

કહે અસંગ ક્રિયા ઈહાં યોગી,

વિમળ શુ જશ પારણામરે. ભવિકા ૩

તેવો આત્મજ્ઞાની-ધ્યાની-યોગી-મુનિ જે છે તે, સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા, તેનું સ્વરૂપ સમજી, તે આત્માને અનાદિકાળથી રખડાવનાર જે પરદ્રવ્ય-જડ-પુદ્ગલ-કર્મ, તેને જૂદા પાડવા અર્થે જેમ સોનાની અંદર રહેલ ઉપધાતુ, તેને સોની તાપમાં મૂકવાદિ અનેક ક્રિયાઓ કરી, ઉપધાતુને જૂદા પાડી સોનાને કુંદન બનાવે છે, તેમ ચૈતન્યને કર્મથી

જૂદો પાડી પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ અર્થે, અઝઝપ્પ ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ, યોગનું રૂઢન કરવા “ ધ્યેય ” સ્વરૂપમાં તદાકાર બની જાય છે.

ધ્યેય શું ?

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી ભાગ બીજો, વિભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૯૮૬ માં સાધુની પંચ ભાવનામાં કહ્યું છે કે-ધ્યેય શું ? તેના જવાબમાં કહ્યું છે કે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ પંચ પરમેષ્ઠી પૂજ્ય છે, અને તેઓને પૂજવાથી જીવ, દેવાદિકની શુભગતિ પામે; કેમકે તે પ્રશસ્ત રાગ છે અને તે રાગ પુણ્યાશ્રવણ છે. અને પોતાના પરમદેવની ભક્તિ પર્યુપાસના કરવી તે તો રાગ રહિત શુદ્ધાત્મભાવ છે, અને શુદ્ધાત્મ ભાવ સેવતો પુરુષ નિર્વાણપદ પામે. અરિહંત અને આચાર્યાદિ જે છે તે તત્વ ઉપદેશના દાતાર છે, પણ તે ઉપદેશને ગ્રહણ કરવાવાળો, અને સેવવાવાળો આત્મા પોતેજ પૂજ્ય છે. માટે આત્મશુદ્ધતા શિવાય જે અન્ય ધ્યેયનું ધ્યાવું તે શુભાશુભ બંધ પ્રકૃત્તિને વધારવાવાળું છે, અને સહજ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાવું, તે શુભાશુભ બંધવિના નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કરનારું છે. માટે સકલ ધ્યેયમાં શુદ્ધાત્મભાવ, તે પરમધ્યેય છે. શુદ્ધ ધ્યાનને ધ્યાવાવાળો, પોતેજ આત્મા છે, અને ઉપયોગ શુદ્ધ જે છે, તેને ધ્યેયમાં સ્થિર કરવો, તે ઉપયોગ પોતે જ છે, અને શુદ્ધ ધ્યેય તે પોતાનુંજ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એમ ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય વ્યવહારે ભેદ કલ્પાય છે, પરંતુ નિશ્ચયનયે એ ત્રણે ભાવ આત્માથી અભેદપણેજ છે એટલે આત્માનાજ છે. માટે તે શુદ્ધાત્માને ધ્યેય સ્વરૂપે સમજી ધ્યાવે છે.

તેવો ધ્યાની ચિંતવે શું ?

તેવો ધ્યાની મહાત્મા ! પોતાના આત્માને વિષે, જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ રહ્યા છે, તે ગુણની ચિંતવણને રસે કરીને યુક્ત એટલે જ્ઞાનાદિકનો આત્મા રસીયો થાય, અને તેમાં બુદ્ધિ પ્રવર્તાવે, તેમાં બુદ્ધિ પ્રવર્તાવે ત્યારે ગુણ થાય શું ? તે જીવ, પોતાના આત્માની સત્તા જે જ્ઞાનાદિક ગુણોને નિહાળે-દેખે એટલે આત્મ સ્વરૂપને અંતરંગ દ્રષ્ટિયે કરી જોઈ શુદ્ધ યથાર્થ સ્યાદ્વાદ પદનો જે રચિવંતથયો થકો જોઈ-સંભાળે. અંતરંગ દ્રષ્ટિ વડે કરીને પરભાવમાં, પોતાના આત્માની ચિત્તનિમિત્ત જે બુદ્ધિ જે છે, તે પ્રવર્તાવે નહિ-એટલે પરપરિણુતિમાં પ્રવર્તે નહિ અને તે જીવ, પોતાના સ્વભાવરૂપ ઘરમાં બુદ્ધિ પ્રવર્તાવે એટલે આત્મરૂપ સ્વક્ષેત્રમાંહીજ રમ્યા કરે-રત્નત્રયીને આરાધી અલૌકિક સુખ સંપાદન કરે છે.

ત્રણ રત્ન ઐકી ભાવે થતા લાભ શું ?

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ જે ગુણ એટલે દર્શન છે તે જીવને સામાન્ય ઉપયોગ જ્ઞાન ગુણ છે એટલે દર્શન તથા જ્ઞાન, એ બંને વિષે સ્થિરતા રૂપ એકાગ્રતાપણે ઉપયોગ પ્રવર્તે, તેજ ચારિત્ર જાણવો માટે એ ત્રણ પરસ્પર એક એકના હેતુ કારણ જાણવા. પોતપોતાના એક સમયે હેતુ તથા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયી તે ઐક્યતાપણે પ્રણુમી, તેમજ સ્વક્ષેત્ર-એટલે આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશ રૂપ ક્ષેત્રને વિષે ભેદ ભાવ રહિત, અભેદ-પણે પરિણુમ્યા. એ ત્રણે ઐક્યતાપણે પ્રણુમ્યા ત્યાં લાભ થાય શું ? ધનધાત્રીયા કર્મના સમૂહના દલિયાં, આત્મ પ્રદેશને વિષે લાબ્યા હતાં, તે છેદી નાંખ્યા. તે વારે સંપૂર્ણ પોતાની જાતિ જે જ્ઞાનાદિ ગુણની સમાધિ-પ્રગટી, તે વડે

કરી ઘાતી કર્મને છેલ્લા જેથી ક્ષાયિક ભાવ પ્રગટ્યો-એટલે સત્તામાં રહેલો અનન્તો આત્મિક ધર્મ શક્તિપણે રહ્યો હતો, તે પ્રગટપણે ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટ્યો. જેથી કરી અભેદ આત્મપણે લોકાલોકના ભાવને જાણતા થકા વિચરવાનો મહત્ લાભ પ્રગટ થાય છે.

રત્નત્રય રસ

સ્વદ્રવ્યશોધક ચૈતન્યરાયને, જ્યારે રત્નત્રયમાં રસ પ્રગટે, ત્યારે ગુણુ નિપજે શું ? સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્ર, એ રત્નત્રય આરાધવા અર્થે પ્રેમ પ્રગટ્યો, તે પ્રેમ પ્રગટ્યે, સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યનું પ્રથક્ પ્રથક્ જાણપણું થયું, અને તે જાણપણા વડે કરી આત્મ જ્ઞાન પ્રગટ્યું. આત્મ જ્ઞાનવડે કરી “જ્ઞાન” એ ભેદે જાણ્યું તે એક જે બાહ્યજ્ઞાન તે શાસ્ત્ર પઠન રૂપ તે દ્રવ્યજ્ઞાન, અને બીજી જે ભાવજ્ઞાન તે આત્મિકજ્ઞાન, અને ક્રિયા એ પ્રકારે, તે એક યોગક્રિયા, તે શુભાશુભ બંધન કરનાર આશ્રવરૂપ, અને બીજી ઉપયોગ ક્રિયા, તે સ્વરૂપને વિષે રમણરૂપ ચારિત્રગુણને વિષે સ્થિરતાપણે ઠરતાએ વર્તે—આત્મવીર્ય એકત્વપણે પરિણમે, તે ક્રિયા મોક્ષની આપનારી, એવી જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ ચક્રે કરી, કર્મ રૂપ ભાવ શત્રુને ચક્રચૂર કરે—અર્થાત્ સર્વ કષ્ટ ટાળે—એ ષટકારકરૂપ ચક્રે કરી, પોતાના સર્વ કાર્ય પ્રત્યે જીવ સાધે. ૧ કર્તા તે જીવ, ૨ કારણ તે સમ્યક્ત્વ, ૩ કાર્ય તે કરવો કેવલ જ્ઞાન રૂપ, ૪ અપાદાન તે કર્મક્ષય રૂપ, ૫ સંપ્રદાન તે ગુણુ શ્રેણી વૃદ્ધિ રૂપ, અને ૬ અધિકરણ તે આભાર-ભૂત કેવળજ્ઞાન રૂપ. એવાં છ કાર્યમાં સમાય. ૧ કર્તા—ચૈતન્ય, ૨ કારણ—જ્ઞાનાદિગુણુ, ૩ કાર્ય—કેવલજ્ઞાનાદિ અનેક સંપ્રદાયે છતાં આત્મ સ્વભાવને અયુચાચી થાય. તે વારે સંપૂર્ણ સિદ્ધાવસ્થાને સાધે, અર્થાત્ નિપજવે. એ ત્રણ

એકઠા થાય ત્યારે અખાધા રહિતપણે નીપજે છે. પોતાના જ્ઞાનાદિગુણ, તે રૂપ જે હથિયાર હાથમાં આવ્યું, તે હથિયારવડે કર્મ ચુરે, તે ધણી સમયે સમયે અસંખ્યાતગુણા કર્મના દલિયાંને આત્મપ્રદેશથી ખેરવી નાંખે તે વારે શુદ્ધ ઉપયોગથી સ્વગુણે કરી આત્માને પૂરે; ભાવનિર્જરાએ કરીને એવી નિર્જરા પુષ્ટ કરે, તે ધણી જેમ જેમ અસંખ્યાતગુણા કર્મ દળ ખેરવે, તેમ તેમ આવરણ ટળે, ન્યારે આવરણ ટળે, ત્યારે ગુણ વિકસે-પ્રગટ કરે. તે ગુણ પ્રગટયે સાધનની શક્તિ વધતી જાય. પોતાનું આત્મ ગુણ રૂપ કાર્ય સાધવું, તેને વિષે નિશ્ચલતા રૂપ પરિણામની શક્તિ વધવા અર્થે વીર્ય ઉદ્ધાસ વધતો જાય-અર્થાત્ પ્રકાશ વધતો જાય. અશ્વરવી ખિંચવત.

ન્યારે આત્મ શક્તિ પ્રગટી, ત્યારે અનન્ત આત્મ ધર્મ પ્રગટયો, ન્યારે આત્મ ધર્મ પ્રગટયો, ત્યારે પાંચ શક્તિ અનાદિ કાળથી પર અનુયાયિપણે જે અવળી પ્રણુમી હતી, તે ત્યાંથી નિવારીને પોતાના સ્વરૂપ અનુયાયિ સાધનપણે પરિણુમાવી. તે ૧ આત્માની કર્તૃત્વશક્તિ રૂપ, તે અનાદિ કાળથી પરકર્તાપણે અવળી પ્રણુમી હતી, તિહાં થકી નિવારીને પોતાના સ્વકર્તા રૂપ સાધનપણે પ્રણુમાવી. ૨. આત્માની ભોક્તા તત્ત્વરૂપ શક્તિ અનાદિકાલની, પર પુદ્ગલાદિ વિભાવદશાના ભોગને વિષે પ્રણુમી હતી, ત્યાં થકી નિવારીને પોતાના સ્વભાવપણે પ્રણુમાવી. ૩. આત્માની રક્ષકત્વ રૂપ જે શક્તિ, તે અનાદિકાલની પુરપુદ્ગલાદિ વિભાવ દશાના રક્ષકપણે પ્રણુમી હતી, ત્યાંથકી નિવારીને પોતાના સ્વભાવ રક્ષકપણે પ્રણુમાવી. ૪ અનાદિ વ્યાપકતા રૂપ જે શક્તિ, તે અનાદિકાળની પરભાવરૂપ વિભાવદશાને વિષે વ્યાપી રહી હતી, તે ત્યાંથી નિવારીને પોતાના સ્વભાવ

વ્યાપકપણે પ્રણુમાવી. પ. અને આત્માની ગ્રાહકત્વરૂપ જે શક્તિ, તે અનાદિકાલની પર ગ્રાહકપણે પ્રણુમી હતી, તે ત્યાંથી નિવારીને પોતાના સ્વભાવ ગ્રાહકપણે પરિણુમાવી—એવી રીતે, પાંચ શક્તિ, અનાદિકાલની પર અનુયાયીપણે અવળી પ્રણુમી હતી, તે ત્યાં થકી નિવારીને, પોતાના સ્વરૂપ અનુભવ રૂપ સાધનપણે પરિણુમી, ત્યારે અનાદિ કાલનો પરસ્વભાવ રૂપ વિભાવ દશા જીવને, પૌદ્ગલિક વિભાવમાં પેસીને ગ્રહણ કરતો હતો, તે હવે વિભાવના ગ્રહણપણામાં, એતના પેસતી નથી, તે વિભાવનો ગ્રહણપણો હતો, તે ભાગ્યો, પર પરિણુતિરૂપ અનિત્ય ગ્રહણ ભાવ ટળ્યો, જેથી આત્મા જાગૃત થયો, તેથી કરી સ્વરૂપ ગ્રહણ રૂપ નિત્યતાપણો પ્રગટ્યો. એવા સ્વદ્રવ્ય શોધક આત્માને સ્થિતિ પરિપક્વ થયે થકે ઉદય ભાવને યોગે જે કર્મ ઉદય આવ્યા, તે ભોગવીને નિર્જરે છે, અને સત્તાએ બંધ રૂપ કર્મના દલિકો હતા, તેહને ખેંચી ઉદયમાં લાવી પૂર્વ કર્મને ભોગવી નિર્જરે છે. ઉદય ઉદિરણા જે છે તે પણ પૂર્વ કર્મ નિર્જરવાના હેતુ રૂપ છે. અનભિસંધિ—જે અણુ ઉપયોગ વીર્ય વડે કરીને અનેક કર્મ ગ્રહણ કરતો હતો, તે કર્મના કષાયના રસથી આત્મા લૂખો થયો—એટલે અનુપયોગે કર્મ ગ્રહણ કરતો હતો, તેથી લૂખાસપણે અંતરંગથી સ્વદ્રવ્ય જે આત્મા, પરદ્રવ્યથી ન્યારો થયો, ત્યારે તે આત્મ સ્વરૂપનો, આત્મા, રાજ થયો જાણવો.

સ્વદ્રવ્યશોધક—આત્મા પ્રત્યે શુદ્ધાત્મેત્પદેશ

હે સ્વદ્રવ્યશોધક આત્મા! અનન્ત કેવલી પ્રણુ વારંવાર કહે છે કે—ક્રોધપણુ ગ્રાણી માત્રને હણવો નહિ છતાં વિભાવ પરિણુતિએ પ્રણુમીને જે આત્મ ગુણને હણે છે, તેજ ભાવ હિંસા અને ગુણી તથા જ્ઞાનાદિક ગુણને અનુયાયી વીર્ય ઉપયોગ કરતા આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણ,

આશ્રવથી હણુતા જાણીને, તે આશ્રવથી ટાળીને આત્માને સંવરને વિષે પરિણમાવશે તે ભાવ દયા ભગવંતે પૂર્વકાલે ભાંખી, વર્તમાન કાલે ભાંખે છે અને આવતે કાલે ભાંખશે. તથા કોઈ પણ પર જીવના પ્રાણ ન હણવા તે દ્રવ્ય અહિંસા અને કોઈના દ્રવ્ય પ્રાણ હણતા નિવારણ તે દ્રવ્ય દયા. આ ઠેકાણે દયા-અહિંસાનો એકપણો કલ્પો તે કારણ-કાર્યો-પચાર માટે છે, દયા તે અહિંસાનો કારણ છે, અહિંસા તે કાર્ય છે. સ્વ-પરના જ્ઞાનાદિક ગુણ ન હણવા તે ભાવ અહિંસા ભગવંતે કહી છે. એવો ઉત્તમોત્તમ ધર્મ જે છે તેનું સેવન કરનાર આત્મા, પર દ્રવ્યનો પરિહાર કરી સ્વદ્રવ્ય શોધી શીઘ્રે મુક્તિ સુંદરીને વરે છે.

અહો ભવ્યાત્માઓ ! અહો દેવાનું પ્રીય ! તમે ઓળખ્યો જૈન ધર્મ. એવા ઉત્તમોત્તમ જૈન ધર્મને શ્રી વીતરાગ દેવે સમવસરણને વિષે બેસીને પ્રકાશ્યો. જે નિશ્ચય આત્મિક ધર્મ જ્ઞાનાદિક શુદ્ધ ઉપયોગ લક્ષણ ધર્મ અંતરંગ સત્તાગતે રહ્યો છે, તેની તમે ઓળખાણ કરો. જેથી અનન્ત સુખની પ્રાપ્તિ થાય. જેણે વસ્તુ સ્વભાવ જાણ્યો. તેણે આત્મા જાણ્યો, જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે શુદ્ધ અધ્યાત્મનો માર્ગ-રહસ્ય જાણ્યો. જેણે અધ્યાત્મ રહસ્ય જાણ્યો, તેને આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ્યું, ત્યારે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ્યું, ત્યારે અલ્પકાળમાં જ્ઞાનાવરણાદિ અષ્ટકર્મ જે છે, તેને છેદી નાંખે છે—અર્થાત્ નાશ કરી નાંખે છે. ત્યારે સર્વકર્મનો ક્ષય થાય, ત્યારે જે આત્માનો આનંદ છે તે પ્રગટે. પછી જે પોતાનો નિત્યાનંદ, પરમસુખ, લેવા જ્યાં અનન્તા સિદ્ધ પરમાત્મા બિરાજી રહ્યા છે, તે સ્વસ્થાનક રૂપ ઘર પ્રત્યે પામે છે.

સ્વદ્રવ્ય જે જીવ, ચેતનાવંત જ્ઞાનાદિ ગુણ, પરદ્રવ્ય જે અજીવ, પુદ્ગલ જડ જે છે તે સડણ, પડણ વિધ્વંસણ સ્વભાવ-

વાળા છે, તેને જાણી, બહેંચણ કરનાર—અર્થાત્ જુદા પાડનાર પ્રાણીને સ્વ સ્વરૂપ પ્રગટ અવશ્ય થશે માટે શ્રી જૈન દર્શન ઉપયોગે તથા અક્રિયભાવે છે. જૈનદર્શન શ્રદ્ધાન શુદ્ધોપયોગે છે, અને શુદ્ધોપયોગ આત્મભાવે છે, અક્રિયભાવે છે. અને બીજા યોગે ક્રિયા ધર્મ છે. માટે નિશ્ચયનયથી આત્મ સ્વરૂપને વિષે ધ્યેય દ્રષ્ટિ રાખી વ્યવહારથી, વ્યવહારશુદ્ધિ વિચરે અર્થાત્ શુદ્ધ ક્રિયા આચરણાદ પ્રવર્તે તે મુનિરાજ, તેવો મુનિરાજ જે છે તે નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયનો ઉપદેશ દે છે. તે એવી રીતે કે હે ભવ્ય જીવો ! નિશ્ચયધર્મ, જે છે તે નિર્જરાનો હેતુભૂત છે, અને બાહ્ય ક્રિયારૂપ વ્યવહાર ધર્મ, જે છે તે પુણ્યબંધનો હેતુ છે, માટે પુણ્યક્રિયાનો અત્યાદર કરવો; પરંતુ તેના ફળની ઇચ્છા ન કરવી, કારણ કે તે ઇચ્છા જે છે તે નિદાન છે, અને નિદાન તેજ મિથ્યાત્વ અને તે મિથ્યાતોદયે અનન્ત સંસાર પરિભ્રમણ કરવું પડશે તેથી હે ચૈતન્ય ! તે ક્રિયાથી ન્યારો થા. એવો શુદ્ધ ઉપદેશ દેધને ભવ સમુદ્રથી તારવાને જહાજ સમાન જાણવા. જેમ નિર્ભયપણે જહાંજ અવલંબી સમુદ્રને તરે, તેમ એવા નિશ્ચય વ્યવહાર નયના જાણ આત્મજ્ઞાની મુનિ-મહાત્માને અવલંબી સંસાર રૂપ સાચરને તરો !!! એવો-સ્યાદવાદ શૈલી પૂર્ણતા રૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ જૈનધર્મ જે છે તે, સર્વોત્તમ રીતે મહાન્ આત્મકલ્યાણુદાયક શ્રી જૈન શાસન જયવંતુ વર્તે છે, તેને હે સ્વદ્રવ્ય શોધક ચેતન !!! તું અત્યંત આદર પૂર્વક સ્વિકાર, સ્વિકાર !! હે ચૈતન્ય સ્વિકાર !

છેવટના બે બોલ.

આ “ સ્વદ્રવ્ય શોધક તત્ત્વ ચિન્તામણિ ગ્રન્થ ” વાંચનાર સમભાવી આત્મા સમજી શક્યા હશે કે વસ્તુ ધર્મને વિવિધ

દ્રષ્ટિ બિન્દુઓથી અવલોકવાની “ શિક્ષા ” આપનાર વીતરાગ દેવનું કથન કેટલું બધું વિશાળ છે ? વીતરાગ દેવની જે જે શિક્ષાઓ અને જે જે ઉપદેશો છે, તે બધાનું ચરમ સાખ્ય બિન્દુ છેવટ ફળ માત્ર રાગ દ્વેષનો વિલય એજ છે અર્થાત્ પરદ્રવ્યનો પરિહાર થવો એજ છે. અતએવ જૈન ધર્મના પ્રચારક મહાન્ પ્રભુએ તત્ત્વ વિવેચન અને ઉપદેશ કરવામાં કોઈ પ્રકારનો પક્ષપાત ન રાખતા માધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ રાખી છે, એમ એઓના પ્રરૂપેલા સિધ્ધાંતો વાંચનથી જોઈ શકીએ છીએ. એઓની એ પ્રથમ ભલામણ છે કે—કોઈ પણ તત્ત્વમાર્ગને ગ્રહણ કરવા પહેલાં તેનો શુદ્ધ હૃદયથી અને તટસ્થ દ્રષ્ટિએ ખૂબ વિચાર કરો ! કોઈ પણ મત એટલે ક્રિયાવાદ કે જ્ઞાનવાદ વગેરેને તોડી પાડવાની સંકુચિત્ત વૃત્તિ ન રાખતા સર્વનું શ્રેય કેમ થાય ? તેજ પ્રવૃત્તિ હતી, તેવીજ વૃત્તિ રાખી સ્વ પર આત્માનો ઉધ્ધાર કરવા કટીબદ્ધ થશો.

ઉપરના વાંચનથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાયું હશે કે—જૈન દર્શનનું ક્ષેત્ર સંકુચિત્ત નથી, કિન્તુ બહુ વિસ્તૃત છે, એમ ખ્યાલમાં આવી શકે છે. પરન્તુ આ નાનકડા ગ્રન્થમાં તમામ તત્ત્વોનો સમાસ કરવો, એ બને નહિ. છતાં જીવ અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા, મોક્ષ એ નવતત્ત્વો, જીવાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ, એ ૫૩ દ્રવ્યો, સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, અને સમ્યગ્ ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ, ચતુર્દશગુણુસ્થાન, અધ્યાત્મસ્વરૂપ, ધ્યાન આદિ મુખ્ય બાબતોનું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે, જેથી મોક્ષાભિલાશી આત્મા, પર દ્રવ્ય જે જડ—પુદ્ગલનો પરિહાર કરી, સ્વદ્રવ્યને શોધી મોક્ષ માર્ગને શીઘ્ર અવલંબી

શકે; વગેરેનું યથાશક્તિ અનુસાર અનેક ગ્રંથો તથા સિ-
દ્ધાંતાધારે દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. હવે માફ કથન
પૂર્ણ થયું છે. માત્ર એક આશાને છેવટે પ્રદર્શિત કરી લઉં,
એમ મન લલચાય છે. તે આશા ખીજ કોઈ નહિ, ફક્ત
એ કે, આ “લઘુ ગ્રન્થના વાંચનના પરિણામે વાંચનારને
“સ્વાહવાદ” સંબન્ધી અનેકાનેક જિજ્ઞાસાઓનો પ્રાદુર્ભાવ
થાય અને એથી તેઓ “સ્વાહવાદ”ના મહાન્ ગ્રન્થો
અવલોકવાને ઉત્સુક બને” એજ વિચ્છિન્ન ઝૂં શાન્તિઃ શાન્તિઃ
વાંચનાર ભણનારને સદાય શાન્તિ પ્રવર્તો. અસ્તુ:

દોહરા

ગાંઠી ભેદ ગુણુનિધી કરી, સ્વાધિન કરો સમકિત;
શ્રાવક વ્રત સમાચરિ, મુનિ મારગ ચડો મિત. ૧
ગુણુ શ્રેણિ ગ્રહણ કરો, ચોખ્ખુ રાખી ચિત્ત;
પતિત પગથિયા પરહરી, જન્મ મરણને જિત. ૨
દ્રવ્ય ગુણુ પર્યાયના, સ્વભાવ ને પરભાવ;
વિગતે કરીને વર્ણવ્યા, દ્યો લાખેણો લાવ. ૩
નાણી કહે નવ તત્ત્વમાં, ખટ દ્રવ્યમાં ખાસ;
જીવાજીવ મુખ્ય જાણીને, વસો આત્મિક ગુણુવાસ. ૪
જીવાજીવ સંયોગથી, પ્રગટે પુણ્ય ને પાપ;
કંઠ મિષ્ટ ફળ કોડથી, ભોગવે આપોઆપ. ૫
એહ ફળથી અળગુ થવા, ધ્યાવો નિર્મળ ધ્યાન;
પદ અજરામર પામશે, વાંધશે જ્ઞાનનો વાન. ૬
સ્વદ્રવ્ય શોધક સુખમયી, તત્ત્વ ચિન્તામણિ ગ્રન્થ;
પુરણ કીધો પ્રીતથી, પરિહારક મોહ પંથ. ૭
મિત્રુમંદાપુરમાં વસે, શ્રાવક શ્રદ્ધાવાન;
મુનિ મંડળમાં મોટકા, મહિમા મેરૂ સમાન. ૮
જ્ઞાની જ્ઞાન ગુણુ ભર્યા, શાન્તિમય સુખકાર;
રસના અત્ર ત રસભરી, અજરામર અણગાર. ૯

સુંદર તસશિષ્ય શોભતા, દેવરાજજી ગુરુદેવ;
 મીઠી વાણી મનોહર, સારે સહુજન સેવ. ૧૦
 પ્રેમીલા તસ પટોધર, અવચળજી સ્વામી અનુપ;
 શીતળ હહેસી સ્વામની, સાધક આત્મ સ્વરૂપ. ૧૧
 ગુરુ સેવી ગુરુપણુ લહું, સુવર્ણચંદ્રજી સ્વામ;
 નિજાત્મ નિર્મળ કરી, કીધા ઉત્તમ કામ. ૧૨
 પંડિત તાસ પટોધર, નિર્મળ જેહનું નામ;
 શાન્ત મુદ્રાયે શોભતા, મહોટી જેહની મામ. ૧૩
 અધ્યાત્મ ગુણે આગળા, ગોપાળજી ગુરુ દેવ;
 ધ્યાવે નિર્મળ ધ્યાનને, સારે સદ્ગુરુ સેવ. ૧૪
 પટોધર તાસ પ્રમાણીયે, મમ ગુરુ મોહનલાલ;
 જ્ઞાની ધ્યાની ગુણુ નિધી, જળે કર્મની જલ. ૧૫
 પરિવાર તેહનો પરવડો, મુનિ નથુ મણિલાલ;
 મહામુનિ મેઘરાજજી, ધિંગી ધર્મની ઢાલ. ૧૬
 ત્રિભોવન મુનિટોકી ઘણા, નિર્મળ જેહનો નેહ;
 વિનયવંત મુનિ વાલજી, ગુણુવંત ગુણુના ગેહ. ૧૭
 ધર્મસિંહ ધરમાતમા, ધિરજના ધરનાર;
 શાન્તિ સ્વભાવ વતે સદા, કોડે કાર્ય કરનાર. ૧૮
 કરુણાળુ કેશવલાલજી, ભક્તિ રસથી ભરેલ;
 અહોનિશના અધ્યાસથી, વિદ્યા ગુણુ વરેલ. ૧૯
 શર્ષા નિર્ધી નર્ગ મૂળમાં, ચતુર કીધો ચોમાસ;
 કોડે ગ્રંથ રચના કરી, વસી વૃધમાનપુર વાસ. ૨૦
 આસો આદિતવાર ઉજળો, વિજ્યાદશમી વિશાલ;
 પૂર્ણ ગ્રંથ કર્યો પ્રેમથી, કહે મુનિ મણિલાલ. ૨૧
 ઓછા અધિક પદ અક્ષરો, હુપાવેશે કહ્યા હોય;
 અરિહંત સિદ્ધની સાક્ષીયે, મિથ્યા દુષ્ટત મોય. ૨૨

અમદાવાદમાં પુસ્તક મળવાનું સ્થળ :
વાડીલાલ કાકુભાઈ સંઘવી
સરંગપુર : તળીયાતી પોળ : અમદાવાદ.
